

व्यात्म कल्पद्रुम आर

[7988]

चाँदमल सीपाणो

मंत्री

श्री जिनवत्सुरि मण्डल,

दादावाड़ी, अजमेर (राजस्थान)

५

जुलाई, १९५३

प्रति १०००

समर्पण

मातुर ज्ञान तृषा को आरुत करे, पुह करे
और वृद्धि करे उन सब विद्वांसुओं को ।

विषयानुक्रम

क्रमांक		पृष्ठ
१	प्राक्कथन	१
२	मुनि मुन्दरसूरि और उनका समय	११
३	प्रकाशक के दो शब्द	१८
४.	प्रथम अधिकार — समता	१
५.	द्वितीय अधिकार — स्त्री ममत्व मोचन	३३
६	तृतीय अधिकार — अपत्य ममत्व मोचन	४१
७	चतुर्थ अधिकार — धन ममत्व मोचन	४४
८	पंचम अधिकार — वेद ममत्व मोचन	५२
९	षष्ठम अधिकार — विषय प्रमाद त्याग	६२
१०	सप्तम अधिकार — कथाय त्याग	६९
११	अष्टम अधिकार — शास्त्रगुण्य	८७
१२	नवम अधिकार — मनोनिग्रह	९९
१३	दशम अधिकार — वैराग्योपदेश	११३
१४	एकादश अधिकार — धर्म छुट्टि	१४१
१५	द्वादश अधिकार — वेद, गुरु, धर्म छुट्टि	१५२
१६	त्रयोदश अधिकार — बलि शिक्षा	१६६
१७	चतुर्दश अधिकार — मिथ्यात्वादि निरोध	२०६
१८	पंचदश अधिकार — छुमबुद्धि	२२९
१९.	षोडश अधिकार — साम्य सर्वस्व	२३८

प्राक्कथन

इस पंचम काल में जैन तीर्थंकर अथवा केवली नहीं होते । अतः ऐसे विषम काल में जैन धर्म को खिर रखने का भेद आचार्य महाराजों को है । अथवा नमस्कार मन्त्र में तीसरे पद "नमो आचरिषार्य" में आचार्य महाराज को नमस्कार किया है । ये आचार्य महाराज अपने समय के आध्यात्मिक पुरुषों में विद्विह ज्ञानवान्, विद्वत् में उत्तम कोटि पर खिच, परम त्यागी तथा समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले होते हैं । ये त्यागी साधु महात्मा आचार्य लोक-प्रसिद्धि नहीं चाहते थे । इसलिये इनके विषय में जानकारी बहुत कम है । यही बात हमारे 'आध्यात्म कल्पद्रुम' के रचयिता श्री मुनि सुन्दरसूरिजी के विषय में भी है । अथवा वे किस समय में हुए, उनके समय में साधु तथा जैन समाज या जैन धर्म की क्या परिस्थिति थी इसकी जानकारी बहुत कम है । जो कुछ मिलती भी है वह बहुत कुछ कल्पना मात्र है । मुनि सुन्दरसूरिजी का जन्म संवत् १४३६ (सन् १३८०) में हुआ था । परन्तु इनके माता-पिता कौन थे ? कहाँ के रहने वाले थे ? इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं । सं० १४४३ में जब वे अपनी आयु के सप्तम वर्ष में अवतीर्य हो रहे थे, बीका ली । परन्तु ये मुनि महाराज आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरि के पद पर विराजे, इसलिये इन्हें सोम-सुन्दरसूरि महाराज का शिष्य मानते हैं । मुनि सुन्दरसूरि महाराज को विक्रम सं० १४६६ में बाचक पदवी (उपाध्याय) दी । इस समय सोमसुन्दरसूरि गम्भाभिपति थे । इनके दो शिष्य थे, जो बड़े विद्वान् थे । उन सबको भी 'सूरि' पद से अलङ्कृत किया गया था । मुनि सुन्दरसूरि महाराज को संस्कृत बोलने की अद्भुत शक्ति, वस्त्राक्त कविता रचने की प्रतिभा तथा सहस्रावधानिता की विस्मयकारिणी पदुवा आदि अनेक गुणों के कारण सं० १४७८ में बड़ी वृमचाम से

‘सूरि’ पद से सूचित किया गया; इसीसे मुनि सुन्दरसूरि का नाम विख्यात हुआ। पर प्रभाषो के अपुण्य से आपका स० १४९९ में खगोवास हो गया। इसके १२५ वर्ष पश्चात् श्री हरिविजयसूरि महाराज पट्ट पर बिराजे। इन्होंने दिल्ली के बादशाह अकबर को जैन धर्म का महत्त्व समझाया। महाराज ने यद्यपि अग्रयित ग्रंथों की रचना की थी पर उनमें से अनेक ग्रंथ कालांश में विलीन हो गए, आज तो उनके रचित कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। अज्ज्ञातम कल्पद्रुम उन्हीं उपलब्ध ग्रंथों में एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें साधुओं के सहाचर्यों का वर्णन किया गया है। साधुओं में समता, निरीहता, निष्कल-भावना, सात्विकता आदि मुख्य किस प्रकार स्थापित हो सकते हैं इसका भी विशद विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ विविध जन्मों में निबद्ध होकर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बन्वाई निवासी सोलोसीटर खर्गीय मोपीचन्द गिरधरदास कापड़िया ने जो संस्कृत भाषा के धुरंधर विद्वान् और धर्म के प्रखर मर्मज्ञ, वे विद्यार पूर्वक, गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने और भी अनेक उत्तम ग्रंथों का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है।

जैन धर्म के उत्तम ग्रंथों की सच्चा जो हिन्दी में बहुत न्यून है इसका एकमात्र कारण यह है कि जैन साहित्य को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की गई।

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि अज्ज्ञातम कल्पद्रुम जैसे अद्भुत ग्रंथ का गुजराती भाषान्तर दृष्टिगोचर हुआ। मैंने इसका तीन बार आलोचनार्थ पारायण किया। इसी समय इसको हिन्दी में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हुई। जिससे सर्वसाधारण जन पढ़कर लाभ उठा सके। इस कार्य में बड़े सार्ई पू० गोपीचन्दजी बाकीवाल ने मुझे प्रेरणा दी नहीं वो आपितु मेरी सहायता हुई पुस्तक को पढ़कर मार्गदर्शक भाषा की सुटियों को दूर किया। यह पुस्तक अब त्रिभूत पाठकों के लिये समर्पित है। यहाँ मैं यह प्रयत्न ही बता देना चाहिये समझता हूँ कि मैं न तो हिन्दी भाषा का कल्पकोटि का विद्वान् हूँ और न धर्म के विमल मार्ग का हो पारंगी। इसलिये इसमें भाषा-दोष रहना अभाविज है।

मैंने इस ग्रन्थ के भाषान्तर करने में गुजराती अनुवाद का अनुसरण किया है क्योंकि गुजराती संस्करण एक विद्यावान् और धर्मज्ञ का लिखा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ परि-
चयात्मक बातें पाठकों के समक्ष रखना उचित समझता हूँ। यह
ग्रन्थ साधु समाज को दृष्टि में रक्खकर लिखा गया है। साधारण
गृहस्त्रीजन इतना त्याग नहीं कर सकते। संत महात्माओं को
अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है और समाज के प्रति अनेक
प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। वे यदि ऐसा नहीं करें तो समाज
तथा धर्म का पतन हो जाय। पर वास्तव में सर्वगृहस्थ ही साधु-
महात्माओं तथा धर्म की जड़ हैं। इन गृहस्थों की ही सहायता से
धर्म संसार में आलम भी खिले हैं। इस ग्रन्थ में सोलह अध्याय हैं।
ये सब बहुत मनन करने योग्य हैं।

पहला अध्याय—इसमें समता रखने का उपदेश है। संसार
में सब जीव मुक्त की इच्छा रखते हैं। मुक्त प्राप्त करने के लिए वे
अनेक उपाय करते हैं और साधनाओं में सफल होकर मुक्त का
अनुभव करते हैं। मुक्त को इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।
कुछ मुक्त जागी होते हैं और कुछ अजागी। जो मुक्त समता बुद्धि
प्राप्त करने वाले प्रसव के अनुकूल होते हैं वह स्थायी कहलाता है।
ऐसे मुक्त का अनुभव इस लोक में तो होना ही है परन्तु परलोक में भी
इसका अनुभव होता है। अस्थायी मुक्त वह है जिसका कुछ काल
पश्चात् अन्त हो जाता है। विषयों में आसक्ति या उनके उपभोग से
जो मुक्त पैदा होता है उसका परित्याग हुआ होता है।

दूसरा अध्याय—इसका विषय है श्री-भगवत् मोचन। इस
अध्याय में श्री समाज का बहुत अनुचित स्थलों में वर्णन किया है।
वास्तव में देखा जाय तो सियों अरिज की दृष्टि से मनुष्यों की अपेक्षा
कहीं अधिक उन्नत व समय, सदाचार, जप, तप, व्रत में तत्पर
रही हैं। वस्तुतः भारत की महिलाओं ने ही धर्म एवं संस्कारों
की रक्षा की है। फिर भी इनको इतना दूषित बघाने का
कारण क्या है? पक्षपात रहित होकर विचारने की आवश्यकता है।
प्रकृति ने पुरुष को भी नाति से शारीरिक और मानसिक शक्ति की

प्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आसक्त्य त्याग कर उद्यम करना चाहिये, प्राप्त किये बन् को बर्मे तथा क्षुम कामों में लगाना चाहिये। बन् के मासिक बनना चाहिये, गुलाम नहीं। बन् कमाने, अभिष्य के लिये बचाने या रक्षा करने में प्रायः पुरुष उचित और अनुचित भावों को भूल जाता है। उन्हें न बर्मे की स्तुति रहती है न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है। ऐसे लोगो को बन् का गुलाम कहा जाता है। उनका व्यवपत्तन अवस्थन्मायी है। जो बन् न्याय पूर्वक प्राप्त होता है और जिसका उपयोग, परोपकार वा धार्मिक कार्यों में होता हो वही सफल है। इसके अतिरिक्त सब बन् पाप का हेतु है।

पौनर्वा अध्याय :—यह वेद के ममत्व पर लिखा गया है। इसका सार यह है वेद के प्रति इतना ममत्व नहीं रखना चाहिये कि उसको भक्षण भक्ष्य आदि खिला कर पुष्ट करें और इतना कोमल बना दें कि वह थोड़ा भी कष्ट सहन न कर सके। इसे प्रत्युपवास आदि कर के इतना कमबोर भी नहीं बनाना चाहिये कि हर काम में बाधा उत्पन्न हो। जो भी बर्मे कार्य किया जाता है वह स्वस्थ वेद के बिना नहीं हो सकता। इसलिये शरीर के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिये। शरीर को एक प्रकार का किराये का मकान समझना चाहिये। जिस प्रकार एक उत्तम पुरुष किराये के मकान को सदा साफ सुकरा और सही हालत में रखता है परन्तु उसका मकान पर ममत्व नहीं होता उसी प्रकार वेद का इस प्रकार पोषण करना चाहिये कि वह स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ रहे जिससे वह मली मौलि बर्मे कार्य कर सके।

छटा अध्याय :—यह प्रमाद विषय पर लिखा गया है। पिछले अध्यायों में स्त्री, बन्, पुत्र और शरीर के मोह-त्याग को बाह्य त्याग बताया था अब अन्तरग त्याग का विवेचन करते हैं। विषय, कषाय और प्रमाद का त्याग अन्तरग त्याग है। जैन परिभाषा के अनुसार प्रमाद शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें पौषों इन्द्रियों के विषय, कषाय, विकृता, निद्रा और भव आदि का समावेश होता है। इस अध्याय में पौषों ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त विषयों के त्याग के उपदेश का वर्णन है। इन्द्रियों के द्वारा मोगे जाते हुए सभी विषय बड़े सुन्दर, रोचक और आनन्ददायक लगते हैं, पर परिणाम में सदा कष्टदायक सिद्ध होते हैं।

मुसना में अधिक क्षमिताशाली, कार्यशील और दृढ़ मनोवृत्ति वाला बनाया है। प्राचीन काल से आज तक स्त्रियों प्रायः मनुष्यों का अनुगमन करती आई हैं। अतः मनुष्य स्त्रियों का स्वामी बना हुआ है। मनुष्य के स्वभाव में कुछ कटुता, गर्व या अहंभाव होता है। इसलिये अपने को सक्षम बनाने के लिये स्त्रियों के चरित्र के प्रति दूषित भावनाएँ रखता है। गृहस्थी पुरुषों को अपनी वास्तविक परिस्थिति समझनी चाहिये और अपने कर्तव्य को समझना चाहिये। यदि वे अपनी स्त्रियों को बिच-बेल् अथवा गले की बट्टी समझ कर विरस्कार करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। समाज कमी भी उन्नति के पथ का बाधनी नहीं बन सकेगा।

तीसरा अध्यायः—इसमें सन्धान के प्रति समत्व करना चाहिये या नहीं इस विषय पर उपदेशरूप में लिखा गया है। यदि सन्धान से समत्व त्याग दिया जाय और उसकी भलाई बुराई से ब्यासीन वृत्ति रखी जाय तो सन्धान का अन्तःपतन हो जायगा, उसको न धर्म का ज्ञान होगा और न उसमें मनुष्यत्व ही पैदा हो सकेगा। वह सर्वत्र पशु समान ही व्यवहार करेगा, जिसका परिणाम होगा धर्म का नाश। इसलिये गृहस्थी पुरुष को सावधान रहते हुए अपने कर्तव्य का ध्यान रख कर वर्णन करना चाहिये। परिवार के सभी व्यारे अंगों से चाहे वह पत्नी हो या पुत्र उचित प्रेम रखना चाहिये। वहाँ वह समझने की बड़ी आवश्यकता है कि उनके प्रेम में अन्या नहीं हो जाना चाहिये। विद्वानों ने प्रेम को दो रूपों में देखा है एक प्रसस्त्व और दूसरा अप्रसस्त्व। प्रसस्त्व प्रेम कल्याणकारी होता है। प्रसस्त्व प्रेम से, की तथा सन्धान में अनेक सद्वर्णन पैदा होते हैं। वे कुमार्ग में जाने से बचते हैं, उनका चरित्र सुधरता है। उनको नये मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वही प्रसस्त्व प्रेम धर्म का स्वरूप है जो मोक्ष-प्राप्ति का भी सहायक बन जाता है। अप्रसस्त्व प्रेम तो सदा हानिकारक है, अतः वह सर्वथा त्याज्य है।

चौथा अध्यायः—यहाँ धन के विषय में बताया गया है और शिक्षा दी है कि धर्म के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो धन सत्त्व, म्याय या ईमानदारी से प्राप्त हो उसी में संतोष रखना चाहिये। धन

प्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आसुर्य त्याग कर उद्यम करना चाहिये, प्राप्त किये वन को वसे तथा क्षुभ कामों में लगाना चाहिये। वन के मासिक बनना चाहिये, गुलाम नहीं। वन कमाने, भविष्य के लिये बचाने का रस्ता करने में प्रायः पुरुष विचर और अनुचित भावों को मूल्य जाता है। उन्हें न धर्म की स्मृति रहती है न अपने स्वास्थ्य का ज्ञान रहता है। ऐसे लोगो को वन का गुलाम कहा जाता है। उनका अब पवन अवश्यम्भावी है। जो वन न्याय पूर्वक प्राप्त होता है और जिसका उपयोग, परोपकार वा धार्मिक कार्यों में होता हो वही सफल है। इसके अतिरिक्त सब वन पाप का हेतु है।

पौत्रर्षी अध्याय :—यह वेद के ममत्व पर लिखा गया है। इसका सार यह है वेद के प्रति इतना ममत्व नहीं रखना चाहिये कि उसको मरुत अमरुत आदि खिला कर पुष्ट करें और इतना क्रोमस बना दें कि वह बोझा भी कष्ट सहन न कर सके। उसे ब्रत उपवास आदि कर के इतना कमजोर भी नहीं बनाना चाहिये कि हर काम में बाधा उत्पन्न हो। जो भी धर्म कार्य किया जाता है वह स्वस्थ वेद के बिना नहीं हो सकता। इसलिये शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ब्यासीन नहीं रहना चाहिये। शरीर को एक प्रकार का किराये का मकान समझना चाहिये। जिस प्रकार एक उत्तम पुरुष किराये के मकान को सदा साफ सुथरा और सही हालत में रखता है परन्तु उसका मकान पर ममत्व नहीं होता वही प्रकार वेद का इस प्रकार पोषण करना चाहिये कि वह स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ रहे जिससे वह सही मूर्ति धर्म कार्य कर सके।

छटा अध्याय :—यह प्रसाद विषय पर लिखा गया है। पिछले अध्यायों में स्त्री, वन, पुत्र और शरीर के मोह-त्याग को बाह्य त्याग बताया था अब अन्तरंग त्याग का विवेचन करते हैं। विषय, कर्माय और प्रसाद का त्याग अन्तरंग त्याग है। जैन परिभाषा के अनुसार प्रसाद शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें पौत्रों इन्द्रियों के विषय, कर्माय, बिक्रमा, निद्रा और मय आदि का समावेश होता है। इस अध्याय में पौत्रों ज्ञानेन्द्रियों के प्राप्त विषयों के त्याग के उपदेश का वर्णन है। इन्द्रियों के द्वारा लोगो जाते हुए सभी विषय बड़े सुन्दर, रोचक और आनन्ददायक लगते हैं, पर परिणाम में सदा कष्टदायक सिद्ध होते हैं।

यहाँ तक कि इन विषयों के फँवों में फँस कर मनुष्य वेईमान हो जाता है। वह ऐसे बुरे कर्मों में फँस जाता है कि उसे मृत्यु के परचात् नरक में जाना पड़ता है।

सातवाँ अध्याय :—यहाँ 'कषाय-त्याग' पर बल दिया है। कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का समावेश होता है। ये सब वस्तुएँ प्रत्यक्ष में हानिकारक हैं। कषाय से सुकृत का नाश होता है। मान बड़े-बड़े बाहुबली का भी ज्ञान नष्ट कर देता है। लोभ के कारण सीता का अपहरण प्रसिद्ध है। माया से इस लोक में अविश्वास और परलोक में नीच गति प्राप्त होती है।

आठवाँ अध्याय —यहाँ शास्त्राभ्यास करने का उपदेश है। इस युग-जमाने—में ज्ञान की कमी नहीं। परन्तु इस ज्ञान को अज्ञान ही कहते हैं। जिस ज्ञान से त्याग, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तथा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वो वह अज्ञान ही है। जिस पुरुष को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो वही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी इसी नरवेह में अगणित कर्मों का बंधन कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

नववाँ अध्याय :—यह चित्त दमन पर लिखा गया है। इन्द्रियों पर अंकुश रखने का, कषाय त्याग का, समभाव रखने का जो उपदेश दिया है उसका उद्देश्य मन को बल में करना है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यद्यपि मन को बल करना अवि कठिन है पर असम्भव नहीं। मनोनिग्रह से मोक्षगमन सरल हो जाता है।

दसवाँ अध्याय :—इसमें वैराग्य का उपदेश है। यहाँ बताया गया है कि सासारिक सुख क्षणिक है, कल्पित है तथा नरक में ले जाने वाला है। पुरुष का सच्चा स्वार्थ मोक्ष की साधना है। इसलिये जब तक मृत्यु न हो जब तक पुरुषात्मे करते हुए अपना हित-साधन कर लेना चाहिये। मृत्यु से कमी न हो करना चाहिये न उसकी इच्छा ही करनी चाहिये, बरन् सदा मृत्यु के लिये तैयार रहना चाहिये। जीवों को कार्य ऐसे करने चाहिये कि जिनसे पुराने कर्म क्षीय हो जायें और नये बँधे (पैदा) नहीं।

ग्यारहवों अधिकार :—धर्म श्रुति पर है। धर्म ही प्राणी को संसार से चारवा है। इसलिये इसे प्रभाव, मान, माया, मोह, मत्सर आदि से मलीन नहीं करना चाहिये। इस संसार में गुप्त सुकृत्य जो सौभाग्य प्राप्त करवा है वह प्रगट सुकृत्य लाभ नहीं दे सकता। अपने बंध के लिए किया गया सुकृत्य लाभदायक नहीं होता। अपना बंध सुनकर प्रसन्न होना हानिकारक है। इसलिये धर्म चाहे थोड़ा हो पर वह श्रुत होना चाहिये। इससे महान् फल की प्राप्ति होती है। एक छोटासा दीपक जैसे अंधकार का नाश करवा है वैसे ही थोड़ासा भी श्रुत धर्म महान् फल देता है।

बारहवों अधिकार :—गुरु श्रुति के विषय में है। सब वर्णों में गुरु-वर्ण मुख्य है। अवश्य परीक्षा करके सद्गुरु का वरण करना चाहिये। कारण, जैसे सद्गुरु मनुष्य को चारवा है वैसे ही दुर्गुरु मनुष्य को सब सागर में डुबो देता है। वह पचम कास महा मयानक है। इस कास में कोई तीर्थंकर या केवलज्ञानी नहीं होते। जैन धर्म जो आज तक स्थिर है वह ज्ञानी-त्यागी आचार्य महाराज के सवुपदेशों के कारण ही है। लेकिन समय के प्रभाव से ये भी अछूते नहीं रहे। वे ज्ञानी महाराज जिन्होंने धर्म की रक्षा की और उसका विस्तार किया परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन्हीं के पहुँच केवली तथा ज्ञानी महाराजों की अनुपस्थिति में शासन में मोटे छूटेरे बन गये। वे भावकों की पुण्य-सङ्गी को छूटते हैं। आज के मनुष्य जब प्राण के लिए पुकार करें या किसकी करें। राजा की अनुपस्थिति में क्या कोवला और नहीं होता? लोगों की दृष्टि में राग की मात्रा बहुत बढ़ गयी है इस कारण अश्रुत देव, गुरु, धर्म को सच्चा मानकर हर्ष मनाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों को विद्वत् कर देते हैं।

तेरहवों अधिकार :—यति-शिक्षा पर है। यति शब्द से संसार से विरक्त रहने की प्रवृत्ति लेने वाले साधु, मुनि, श्री पूज्य महाराज आदि का समावेश होता है। इस अधिकार में संसार से विरक्त रहने वाले यात्रियों को संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिये बताया है। ऐसे विरक्त पुरुष पोंछों इन्द्रियों को बंध में रखाते हैं। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये राग द्वेष से

वूर रहते हैं। ये अशुभ अभ्यवसाय नहीं करते, ये समवाचारी होते हैं। अनित्य आदि १२ भावना तथा मैत्री, प्रमोद, कल्याण और भाष्यस्य इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस अधिकार में यह भी बताया है कि साधुबोध मात्र से मुक्ति नहीं होती और यह बोध आजीविता के लिए भी नहीं है। साधु अपना व्यवहार लोकरंजन के लिये न करे। मुनि को परिग्रह रहित रहना चाहिये। जो उपकरण धर्म के साधन के लिये हैं अगर उन पर भी समवा है तो वह भी परिग्रह है। यद्यपि चारित्र्य पालने में कष्ट होता है परन्तु जो कष्ट नारकीय प्राणियों या विष'यो को होता है उससे कहीं कम कष्ट चारित्र्य पालने में होता है। यह ज्ञान लेना चाहिये कि यह कष्ट सद्गति देता है और मोक्ष तक की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई भी परिग्रह समवा से सहन करने से इस जन्म में निजोरा तथा परमेश में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि गृहस्थ की चिन्ता न करे। एक स्थान पर महाशुनि ने यति को साक्षात् संबोधन कर कहा है, हे यति ! तुमने घर-बार छोड़ा, महान् शुद्ध प्राप्त हुआ, उत्तम ग्रन्थों का अभ्यास किया, अपने निर्वाह की चिन्ता से बचे और यदि अब भी परमेश के लिये हित साधन नहीं किया तो हे मुने ! तू क्या निर्भागी है।

चतुर्वक्ष अभ्यासः—मिथ्यात्वादि निरोध पर लिखा गया है—
 सुख की इच्छा रखने वाले भव्य प्राणियों को मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रसाद से बचना चाहिये। कल्पित छात्रों पर समत्व रखना, कदाग्रह करना, बिना परीक्षा किये सभी देवी-देवता, धर्म तथा गुरु को एक समान मानना, धर्म का स्वरूप समझते हुए भी अपनी प्रविष्टा के लिए बलदा उपवेश देना, अपने सुगुरु, सुधर्म, सुदेव में संका रखना मिथ्यात्व है। पाँच इन्द्रियों को बंध में नहीं रखना, ज्ञेयार्थ के जीवों का बंध करना—अविरति है। मन, बचन तथा कथा को विपरीत मार्ग पर जाते हुए अपने को न रोकना योग है और कथा, विकथा तथा निन्दा ये सब प्रसाद हैं। इन सब का समन-वसन करने में ही परम लाभ है।

पंचवक्ष अधिकारः—इसमें साधु तथा भ्रातृ की विनयधर्मा कैसी होनी चाहिये यह बताया है :— (१) सामाजिक (२) चतुर्विंशतिस्वजन

(३) बन्धन (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग (६) पञ्चब्रह्मण्य छै आव-
रक क्रियायें साधु तथा प्रायक दोनों को करनी चाहियें। ये शास्त्र
तथा भगवान् की बर्ताई हुई हैं, इनसे आत्मा निर्मल होती है व पुराने
पाप नष्ट होते हैं। साधुओं के लिये इनके सिवाय हित साधना के और
भी कुछ उपाय बताये हैं :—वपस्मा करना, ब्रह्मचर्य पालना, मन,
बचन, काया पर अंकुश रखना, क्षरीर पर ममता नहीं रखना, पाँच
समिति, तीन गुप्ति रख कुछ बर्ताव रखना, स्वाध्याय में रहना, अहं-
कार त्याग, भिक्षा-भुक्ति, नवकृष्णी विहार करना, मन, बचन, काया
से किसी को पीडा नहीं पहुँचाना, झुठानार भावना भाना, मोह रहित
रहना। आत्म-निरीक्षण भी करते रहना चाहिये कि वे अपनी शक्ति
के अनुसार वप, जप तथा अरुण्य काम करते हैं वा नहीं। इस प्रकार
आत्मनिरीक्षण से जीव अनायास अपने पापों से मुक्त हो सकता है।

बोद्धव्य अन्वाहः—साम्ब सर्वाधिकार पर लिखा गया है। यहाँ
सम्पूर्ण ग्रन्थ का सार दिया गया है। समता प्राप्ति का फल बताया है।
सब जीवों पर, सर्व वस्तुओं पर समभाव रखना चाहिये। पौद्गलिक
वस्तुओं से राग-द्वेष नहीं करना, बोधी प्राप्ति पर कदया, गुप्ति पर
अन्य क्रम्य से आनन्द मानना, इन गुप्ति की प्राप्ति के लिये प्रयास
करना। ये कतिपय साधन मानव जीवन के उद्देश्य हैं। प्राप्य योगवार्ड
का सधुपयोग करना। ऐसे जीवन को समता का जीवन कहते हैं।
समता सब सांसारिक दुःखों का अन्त्य करती है और समता सब प्रकार
के दुःखों की मूल है। कर्मायों पर जब और विषयों का त्याग समता
प्राप्ति का उपाय है।

‘कृतज्ञता मानवता है’ इस नीति-शिक्षा का अनुसरण करना
प्रत्येक सत्पुरुष का पुनीत कर्तव्य है। इसी आशय से मैं अपने बनिष्ठ
मुद्धार श्री शिवप्रसाद कावरा के प्रति, जिसने इस पुस्तक के प्रकाशन में
समाहित सहयोग प्रदान किया है, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।
साथ ही श्री पं० दीनेशचन्द्र शास्त्री, मूलपूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष
दयानन्द कॉलेज, अजमेर की भी सहयोगिता को मुताबा नहीं जा
सकता, जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का पत्रतत्र संशोधन कर
इसे सर्वांगसुन्दर बनाने में अपना अमूल्य समय दिया है। अतः उनके

दूर रहते हैं। ये अशुभ अभ्यवसाय नहीं करते, ये समतापारी होते हैं। अनित्य आदि १२ भावना तथा मैत्री, प्रमोद, कल्याण और माध्यत्म्य इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस अधिकार में यह भी बताया है कि साधुवेष मात्र से मुक्ति नहीं होती और यह वेष आजीविका के लिए भी नहीं है। साधु अपना व्यवहार लोकरजन के लिये न करे। मुनि को परिग्रह रहित रहना चाहिये। जो उपकरण धर्म के साधन के लिये हैं अगर उन पर भी ममता है तो वह भी परिग्रह है। यद्यपि चारित्र्य प्राप्त करने में कष्ट होता है परन्तु जो कष्ट नारकीय प्राणियों या विष-जो को होता है उससे कहीं कम कष्ट चारित्र्य प्राप्त करने में होता है। यह ज्ञान लेना चाहिये कि यह कष्ट सद्गति देता है और मोक्ष तक की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई भी परिग्रह समता से सहन करने से इस जन्म में निखेरा तथा परमेश्वर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि गृहस्थ की चिन्ता न करे। एक स्थान पर महामुनि ने यति को साक्षात् संबोधन कर कहा है, हे यति ! तुमने घर-बार छोड़ा, महान् गुरु प्राप्त हुआ, उत्तम ग्रन्थों का अभ्यास किया, अपने निर्वाह की चिन्ता से बचे और यदि अब भी परमेश्वर के लिये हित साधन नहीं किया तो हे मुने ! तू क्या निर्माणी है।

चतुर्विध अभ्यास—मिथ्यात्वादि निरोध पर लिखा गया है—सुख की इच्छा रखने वाले मल्ल प्राणियों को मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रमाद से बचना चाहिये। कल्पित शास्त्रों पर ममत्व रखना, कथाग्रह करना, विषा परीक्षा किये समी देवी-देवता, धर्म तथा गुरु को एक समान मानना, धर्म का स्वरूप समझते हुए भी अपनी प्रविष्टा के लिये बड़टा उपदेश देना, अपने सुगुरु, सुधर्म, सुवेष में झंझा रखना मिथ्यात्व है। पाँच इन्द्रियों को बंध में नहीं रखना, ज्ञेयार्थ के लीजो का बंध करना—अविरति है। मन, वचन तथा कर्मा को विपरीत मार्ग पर आते हुए अपने को न रोकना योग है और कथा, विद्वान् तथा निन्दा ये सब प्रमाद हैं। इन सब का क्षमन-वमन करने में ही परम काम है।

पंचवक्ष अधिकार :—इसमें साधु तथा श्रावक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिये यह बताया है :— (१) सामायिक (२) चतुर्विंशतिस्ववन

(३) बन्धन (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग (६) पञ्चबन्धनाय छै आव-
श्यक क्रियाएँ साधु तथा प्राणिक दोनों को करनी चाहियें। ये शास्त्र
तथा भगवान् की बताई हुई हैं, इनसे आत्मा निर्मल होती है व पुराने
पाप नष्ट होते हैं। साधुओं के लिये इनके सिवाय हित साधना के और
भी कुछ उपाय बताये हैं :- तपस्सा करना, ब्रह्मचर्य पालना, मन,
बचन, काया पर अंकुश रखना, शरीर पर ममता नहीं रखना, पाँच
समिति, तीन शुक्ति रक्त शुद्ध वर्णन रखना, साम्याय में रहना, अर्द्ध-
कार त्याग, भिक्षा-वृत्ति, नवकल्पी बिहार करना, मन, बचन, काया
से किसी को पीका नहीं पहुँचाना, झुठाचार भाषना माना, मोह रहित
रहना। आत्म-निरीक्षण भी करते रहना चाहिये कि वे अपनी शक्ति
के अनुसार तप, जप तथा अच्छे काम करते हैं या नहीं। इस प्रकार
आत्मनिरीक्षण से जीव अनायास अपने पापों से मुक्त हो सकता है।

बोद्धव्य अन्वयः—साम्य सर्वाधिकार पर शिक्षा गवा है। यहाँ
सम्पूर्ण ग्रन्थ का सार दिया गया है। समता प्राप्ति का फल बताया है।
सब जीवों पर, सर्व वस्तुओं पर समभाव रखना चाहिये। पौद्गलिक
वस्तुओं से राग-द्वेष नहीं करना, बोली प्राणी पर कड़वा, गुण्य पर
अन्य करण से आनन्द मानना, इन गुण्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास
करना। वे कविपत्र साधन मानव जीवन के दर्शन हैं। प्राप्त योग्यताई
का सदुपयोग करना। ऐसे जीवन को समता का जीवन कहते हैं।
समता सब सांसारिक दुःखों का अन्त करती है और समता सब प्रकार
के दुःखों की मूल है। कबानों पर जप और विषयों का त्याग समता
प्राप्ति का उपाय है।

‘कृतज्ञता मानवता है’ इस नीति-शिक्षा का अनुसरण करना
प्रत्येक सारथी का पुनीत कर्तव्य है। इसी आशय से मैं अपने वनिष्ठ
सुहृद श्री शिवप्रसाद कावरा के प्रति, जिसने इस पुस्तक के प्रकाशन में
समाहित सहयोग प्रदान किया है, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।
साथ ही श्री पं० दीनेशचन्द्र सास्त्री, भूतपूर्व संस्कृत विभागध्यक्ष
दयानन्द कॉलेज, अजमेर की भी सहयोगिता को सुझाया नहीं जा
सकता, जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का अत्रत्य संशोधन कर
इसे सर्वांगसुन्दर बनाने में अपना अमूल्य समय दिया है। अतः इनके

लिए धन्यवाद समर्पित करता हूँ। भिनवत्सुरि मण्डल, अजमेर के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा सत्कर्तव्य है, जिसने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का भार वहन कर मेरी धर्म-प्रचार-भावना को साकार रूप दिया है।

धर्माभिरुचि पाठकवृन्द इस पुस्तक को पढ़कर धार्मिकचित् भी अपने अन्तःकरण या आत्मा को धार्मिक भावना से परिष्कृत करेंगे तो मैं अपना भ्रम सफल समझूँगा।

सिरपुरकागजनगर

हरिरचन्द जाहीबास

१-१-१९७२

फिर भी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों से स्थिति कुछ ठीक बन जाती है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रांतों का बोझ-बहुत जो इतिहास मिलता है वह जैन ग्रंथों के आधार पर ही उपलब्ध होता है। हेमचन्द्राचार्य और उसके उत्तरवर्ती [बाद में आने वाले] जैन विद्वानों ने बोझ-बहुत शिक्षा है जो मानव कल्याण की उत्तमोत्तम उपयोगी सामग्री है। हेमचन्द्राचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों के सम्बन्ध में चतुर्विंशति ग्रंथ आदि ग्रंथों में इतिहास मिलता है और उसके बाद के आचार्यों के लिये आधार भूत पट्टावलिषों मिलती हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह समझा जाय कि इस महान् प्रश्न के कर्त्ता का पुरातन इतिहास नहीं मिलता, परन्तु इधर-उधर दूर-दूर जोन-बीन के बाद जो कुछ मिला है उसका यहाँ उल्लेख किया जाता है।

इस महान् प्रश्न के कर्त्ता का नाम मुनि सुन्दरसूरि है। उनका जन्म विक्रम संवत् १४१६ में (सन् १३८० में) हुआ था। उनका जन्म किस नगर में हुआ, उनके माता-पिता कौन थे और वे किस जाति के थे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने सात वर्ष की आयु में संवत् १४४३ में जैन धर्म की दीक्षा ली थी।

मुनि सुन्दरसूरि महाराज ने किस गुरु से दीक्षा ली इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती। कात्मान्तर में वे 'सोमसुन्दरसूरि' के पट्ट पर विराजे इससे वे उनके शिष्य वे ऐसा माना जाता है, परन्तु मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा काल के समय सोमसुन्दरसूरि की आयु तेरह वर्ष की थी इससे उनकी शिष्यता में सन्देह होता है। मुनि सुन्दरसूरिजी ने 'गुर्वावली' में देवचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में जो उस समय उपगच्छ के मूल पट्ट पर थे और गच्छाधिपति थे, लगभग सत्तर श्लोकों की रचन की, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा गुरु होंगे। देवचन्द्रसूरि के पट्ट पर सोमसुन्दरसूरि विराजे। इन्हें संवत् १४५० में 'उपाध्याय' पद और संवत् १४५५ में 'सूरि' पद प्रदान किया गया। वे गच्छाधिपति कब हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिलती।

मुनि सुन्दरसूरि को वाचक पदवी (उपाध्याय पद) विक्रम संवत् १४६६ में दी गई और उस समय से वे मुनि सुन्दर उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गच्छाधिपति सोमसुन्दरसूरि थे। देवराज

सेठ के आग्रह से विक्रम संवत् १४७८ में इन्हें 'सुरि' पद मिला और उसके बाद वे मुनि सुन्दरसुरि के नाम से पूजनीयता पर प्रसिद्ध हुए। सुरिपद का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका श्लोक 'सोम-सौभाग्य' काव्य में बड़ी रोचक और विस्तृत पद्यावली में हुआ है।

सोमसुन्दरसुरि का स्वर्गगमन संवत् १४९९ में हुआ। उस समय समस्त आचार्यों में महिमा मुनि सुन्दरसुरि गच्छ के अभिपति हुए। इनका स्वर्गगमन विक्रम संवत् १५०३ में हुआ। ६० वर्ष की आयु में उन्होंने काल किया। इसमें ६० वर्ष बीड़ा पर्याय का पावन किया, २५ वर्ष आचार्य रहे और ४ वर्ष गच्छाभिपति रहे।

मुनि सुन्दरसुरि विविध शास्त्रों के अद्भुत और असाधारण विद्वान् थे। उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीव्र (प्रखर) थी, वे सहस्रावधानी थे, अद्भुत स्मरणशक्ति या मस्तिष्क बल के वे अनुपम केन्द्र थे। एक ही समय में अलग अलग एक हजार वार्ताओं पर ध्यान देना और उनमें से कोई भी भाग पूछा जाय उसे बया देना यह ज्ञानावर्धिष सिद्धि कर्म के प्रबल लघोपलब्ध से प्राप्त हुई थी। आजकल तो 'शतावधानी'—ज्यादा से ज्यादा सौ अवधान करने वाले व्यक्ति सुने जाते हैं। विद्वान् जब इनको अपूर्व मान की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे हजार अवधान करने वाले पुरुष की अद्भुत शक्ति पर विद्वानों को कितना विस्मय होता होगा यह विचारना चाहिये। वे ग्रन्थों में सर्वत्र 'सहस्रावधानी'—के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी विद्वत्ता के विषय में प्रसिद्ध प्रमाण यह है कि दक्षिण देश के कवियों ने उनको 'काली सरस्वती' का विरुप दिया था। अन्य जाति के विद्वान् उन्हें अपूर्व विद्वत्ता के बिना ऐसा उपनाम दें यह असम्भव है। यह उपाधि अद्भुत आधुन्य प्रकट करने वाले व्यक्ति को ही मिलती है। कवित्व शक्ति के आतिरिक्त उन्हें न्याय में भी उनकी अद्वितीय निपुणता थी। उनको मृगफरबान बादशाह की तरफ से 'बागी—गोकुलबन्ध' का विरुद मिला था। अतः उन्हें स्मरण शक्ति, कवित्व शक्ति और तर्क-शक्ति की त्रिवेणी कहना उपयुक्त है।

मुनि सुन्दरसुर महात्मा के चमत्कार के विषय में संमकाशीन

फिर भी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों से स्थिति कुछ ठीक बन जाती है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रान्तों का बोझा-बहुत ओ इतिहास मिलता है वह जैन ग्रंथों के आधार पर ही उपलब्ध होता है। हेमचन्द्राचार्य और उसके उत्तरवर्ती [बाद में आने वाले] जैन विद्वानों ने बोझा-बहुत लिखा है ओ मानव कल्याण की उत्तमोत्तम उपयोगी सामग्री है। हेमचन्द्राचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों के सम्बन्ध में बहुतविशेष प्रबंध आदि ग्रंथों में इतिहास मिलता है और उसके बाद के आचार्यों के लिये आधार भूत पट्टावलिखों मिलती हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह समझा जाय कि इस महान् ग्रंथ के कर्त्ता का पर्याप्त इतिहास नहीं मिलता, परन्तु इधर-उधर दूर दूर खोज बीन के बाद ओ कुछ मिला है उसका यहाँ उल्लेख किया जाता है।

इस महान् ग्रंथ के कर्त्ता का नाम मुनि सुन्दरसूरि है। उनका जन्म विक्रम संवत् १४३६ में (सन् १३८० में) हुआ था। उनका जन्म किस नगर में हुआ, उनके माता-पिता कौन थे और वे किस जाति के थे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने सात वर्ष की आयु में संवत् १४४३ में जैन धर्म की वीणा ली थी।

मुनि सुन्दरसूरि महाराज ने किस गुह से वीणा ली इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती। कालान्तर में वे 'सोमसुन्दरसूरि' के पद पर बिराजे इससे वे उनके शिष्य वे ऐसा माना जाता है, परन्तु मुनि सुन्दरसूरि के वीणा काल के समय सोमसुन्दरसूरि की आयु तेरह वर्ष की थी इससे उनकी शिष्यता में संदेह होता है। मुनि सुन्दरसूरिजी ने 'गुर्जावली' में देवचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में ओ उस समय तपगच्छ के मूल पद पर वे और गच्छाधिपति वे, लगभग सत्तर श्लोकों की रचना की, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे मुनि सुन्दरसूरि के वीणा गुह होंगे। देवचन्द्रसूरि के पद पर सोमसुन्दरसूरि बिराजे। इन्हें संवत् १४५० में 'उपाध्याय' पद और संवत् १४५५ में 'सूरि' पद प्रदान किया गया। वे गच्छाधिपति कम हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिलती।

मुनि सुन्दरसूरि को बापक पदवी (उपाध्याय पद) विक्रम संवत् १४६६ में दी गई और उस समय से वे मुनि सुन्दर उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गच्छाधिपति सोमसुन्दरसूरि थे। देवराज

छेठ के आग्रह से विक्रम संवत् १४०८ में इन्हें 'सुरि' पद मिला और उसके बाद वे मुनि सुन्दरसुरि के नाम से पृथ्वीवर्ष पर प्रसिद्ध हुए। सुरिपद का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका हस्तलेख 'सोम-सौभाग्य' काव्य में बड़ी रोचक और विस्तृत पद्यावली में हुआ है।

सोमसुन्दरसुरि का स्वर्गगमन संवत् १४९९ में हुआ। उस समय समस्त आचार्यों में श्रेष्ठ मुनि सुन्दरसुरि गण्ड के अधिपति हुए। इनका स्वर्गगमन विक्रम संवत् १५०३ में हुआ। ६० वर्ष की आयु में उन्होंने कात्त किया। इसमें ६० वर्ष बीजा पर्याय का पालन किया, २५ वर्ष आचार्य रहे और ४ वर्ष गण्डाधिपति रहे।

मुनि सुन्दरसुरि विविध शास्त्रों के अद्भुत और असाधारण विद्वान् थे। उनकी स्मरयशस्वि बहुरूप शीघ्र (प्रखर) थी, वे सहस्रावधानी थे, अद्भुत स्मरयशस्वि वा मस्तिष्क बल के वे अनुपम केन्द्र थे। एक ही समय में अलग अलग एक हजार वार्ताओं पर ध्यान देना और उनमें से कोई भी भाग पूछा जाय उसे बता देना यह ज्ञानार्थिज सिद्धि कर्म के प्रबल अधोपक्षम से प्राप्त हुई थी। आत्मकल तो 'सत्तावधानी'—व्याधा से व्याधा सौ अवधान करने वाले व्यक्ति मुने जाते हैं। विद्वान् जब इनको अपूर्व ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे हजार अवधान करने वाले पुरुष की अद्भुत शक्ति पर विद्वानों को कितना विस्मय होता होगा यह विचारना चाहिये। वे प्रश्नों में सर्वत्र 'सहस्रावधानी'—के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी विद्वत्ता के विषय में प्रसिद्ध प्रमाण यह है कि दक्षिण देश के कवियों ने उनको 'काली सरस्वती' का बिरुद दिया था। अन्य जाति के विद्वान् उन्हें अपूर्व विद्वत्ता के बिना ऐसा उपनाम दें यह असम्भव है। यह उपाधि अद्भुत शालुषे अकट करने वाले व्यक्ति को ही मिलती है। कवित्व शक्ति के अतिरिक्त तर्क न्याय में भी उनकी अद्वितीय त्रिपुण्यता थी। उनको मुक्तफरमान बावशाह की तरफ से 'बायी—गोष्ठसचिव' का बिरुद मिला था। अतः उन्हें स्मरयशस्वि, कवित्व शक्ति और तर्क-शक्ति की त्रिवेणी कहना उपयुक्त है।

मुनि सुन्दरसुरि महात्मा के अमलकार के विषय में धर्मकाशीन

श्री प्रविष्टासोम नामके 'साधु सोम सोमग्व' काव्य के वक्ष्ये सर्ग में उल्लेख है :—

"युगप्रधान मुनि मुन्दरसूरि की सूरिमंत्र स्मरण करने की शक्ति विस्मय कारक थी। श्री रोहिणी नगर में मरकी के उपद्रव को शांत किया, इससे आश्चर्यान्वित हो वहाँ के राजा ने शिकार करना छोड़ दिया। इसी प्रकार देवकुल पाटक नगर में शांतिकर स्तोत्र से वहाँ की महामारी को शांत किया। यह शांतिकर स्तोत्र (सविकरं) इसके बाद श्वना अधिक लोकप्रिय हुआ कि यह नव-स्मरण में एक है। इसी स्तोत्र (सविकरं संति जियम्) के द्वारा शिवपुर नगर में च्वंतरिथो द्वारा उत्पन्न महामारी के भयंकर उपद्रव को शांत किया।"

श्री हीर सोमग्व महाकाव्य के कर्ता ने एक जगह लिखा है "ये महात्मा एक सौ आठ जाति के बाटको के शब्द को परख सकते थे। एक समय पाटण शहर में दूर दूर देश से बाढ़ी लोग आए। वे पत्रावलंबन आदि भी करते थे। राजसभा में बाद-बिबाद छै माह तक चला और अन्त में अपना अक्षुप्त चातुर्ग बताने के साथ मुनि मुन्दर-सूरि को एक सौ आठ बाटको की अलग २ आवाज चाहे जिस अनुक्रम से पूछे जाने पर भी बताते हुए बुद्धिबल प्रकट कर समस्त बाढ़ियों को परास्त किया।"

इस प्रकार उनके समीप के विद्वान् उनके बारे में क्या चारण्य रखते थे यह स्पष्ट ज्ञात होता है। उनकी मेधा और स्मरण शक्ति बहुत अक्षुप्त थी यह उनके ग्रन्थों से स्पष्ट मालूम होती है। वे जिस विषय को लेते थे उस सम्बन्ध में बिना किसी भी प्रकार के जोश या मय के हिम्मत और सत्यता से लिखते व कहते थे। उनका आत्मिक बल 'धृति शिक्षा' अधिकार से भली प्रकार मलकता है। अपने ही वर्ग को कड़े शब्दों में प्रचारणा देते हुए शिक्षा देना यह उनके अपने मन पर असाधारण विजय और आत्मिक बल या चैत्य के बिना नहीं हो सकता। इस अधिकार का प्रत्येक रत्नोक्त सूरि महाराज की आत्म-विभूति बताने के लिये पर्याप्त है।

इस ग्रन्थकर्ता के समय जैन समाज का बंधारण कैसा होगा इस

विषय में ठीक ठीक अनुमान लगाने से पहले उन्होंने कौन कौन से ग्रन्थों की रचना की यह देखना चाहिये। सुरि महाराज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, परन्तु मुस्लिम शासकों के दुर्बल आत्माचारों और जनता की अस्त व्यस्त स्थिति के कारण बहुत से ग्रन्थ नष्ट हो गये। फिर भी खोज के बावजूद भी ग्रन्थ मिले हैं वे ये हैं :—

(१) त्रिविध चरगिणी, (२) उपदेश रत्नाकर, (३) आभ्यात्म कल्पद्रुम, (४) स्तोत्र रत्न कोष, (५) मित्र चतुष्क कथा, (६) शांतिकर स्तोत्र, (७) पाश्चिक सिचरी, (८) अंगुल सिचरी, (९) वनस्पति सिचरी, (१०) वपागच्छ पट्टावली, (११) शांति रस रास, (१२) त्रिविध गोष्ठी, (१३) अमानन्द चरित्र, (१४) चतुर्विंशति भिन स्तोत्र, (१५) श्री मणिर स्तुति।

ये समस्त ग्रन्थ इन आचार्यों की विद्वत्ता, प्रविज्ञा और अद्भुत विवेक शक्ति के मूर्यांकन के लिये पर्याप्त हैं।

मुनि मुन्वरसुरि के समय में जैन समाज का बर्णारण किस प्रकार का था यह जानने में आवे तो ग्रन्थ समझने में बहुत कष्टोत्पत्ती हो, कारण, ग्रन्थ हमेशा वात्कालीन समाज की रीति-नीति प्रथा-मर्यादाओं को प्रकट करनेवाला होता है। आभ्यात्म कल्पद्रुम वात्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब है। समाज का आभ्यात्मिक जीवन बहुत भ्रष्ट था निम्न स्तर का हो गया हो ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि इस विषय से लोगों की रूचि हट गई होती तो उस विषय का गम्भीर विवेचन और विस्तृत उपदेश नहीं होता। फिर भी इतना कहने में सकोच नहीं होता कि उस समय जनता की रूचि आभ्यात्मिक विषय की ओर बहुत नहीं थी। यतिशिक्षा अधिकार भिन शब्दों में लिखा गया है उससे स्पष्ट होता है कि आभ्यात्मिक जीवन बहुत ऊँची स्थिति पर नहीं था। भारतीय प्रजा की स्थिति उस समय बहुत अव्यवस्थित थी। मुसलमान शासकों का धार्मिक कट्टरपन, उनकी हिंसा प्रवृत्ति इतिहास के पृष्ठों में चमक रही है। तुगलक वंश के क्रूर बावसाह महमूद की हिंसाळूता और अन्याय के विरोध में यत्रतत्र प्रजा में क्रान्ति होती रहती थी।

ऐसी क्रान्ति के समय जैन धर्म और मुनि महाराजों की क्या

श्री प्रविष्टासोम नामके 'साधु सोम सौभाग्य' काव्य के दशवें सर्ग में उल्लेख है :—

"युगप्रधान मुनि सुन्दरसुरि की सुरिमंत्र स्मरण करने की शक्ति विस्मय कारक थी। श्री रोहिणी नगर में मरकी के उपद्रव को शांत किया, इससे आश्चर्यान्वित हो वहा के राजा ने शिकार करना छोड़ दिया। इसी प्रकार देवकुल पाटक नगर में शांतिकर स्तोत्र से वहां की महामारी को शांत किया। यह शांतिकर स्तोत्र (सविकरं) इसके बाद इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि यह नव-स्मरण में एक है। इसी स्तोत्र (सविकरं संति जियम्) के द्वारा शिवपुर नगर में व्यवस्थित द्वारा उत्पन्न महामारी के भयंकर उपद्रव को शांत किया।"

श्री हीर सौभाग्य महाकाव्य के कर्ता ने एक जगह लिखा है "वे महात्मा एक सौ आठ गाँवों के बाटकों के क्षत्र को परख सकते थे। एक समय पाटण्ड्य शहर में दूर दूर देश से बाढ़ी लोग आए। वे पत्रावलंबन आदि भी करते थे। राजसभा में बाढ़-विबाढ़ के माह तक बला और अन्ध में अपना अक्षुण्ण आशुय बताने के साथ मुनि सुन्दर-सुरि को एक सौ आठ बाटकों की अलग २ आवाज चाहे जिस अनुक्रम से पूछे जाने पर भी बताते हुए शुश्रूषण प्रकट कर समस्त बाढ़ियों को परास्त किया"।

इस प्रकार उनके समीप के विद्वान् उनके बारे में क्या चारखा रखते थे यह स्पष्ट ज्ञात होता है। उनकी मेधा और स्मरण शक्ति बहुत अक्षुण्ण थी यह उनके ग्रन्थों से स्पष्ट मालूम होती है। वे जिस विषय को लेते थे उस सम्बन्ध में बिना किसी भी प्रकार के सोम या मय के हिम्मत और सत्यता से लिखते व कहते थे। उनका आत्मिक बल 'यति शिक्षा' अधिकार से मली प्रकार मलकता है। अपने ही वर्ग को कड़े शब्दों में प्रचारणा देते हुए शिक्षा देना यह उनके अपने मन पर असाधारण विजय और आत्मिक बल या धैर्य के बिना नहीं हो सकता। इस अधिकार का प्रत्येक रत्नोक्त सुरि महाराज की आत्म-विभूति बताने के लिये पर्याप्त है।

इस ग्रन्थकर्ता के समय जैन समाज का वर्णारण कैसा होगा, इस

विषय में ठीक ठीक अनुमान लगाने से पहले उन्होंने कौन कौन से ग्रन्थों की रचना की यह देखना चाहिये। सूरि महाराज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, परन्तु मुस्लिम शासकों के दुर्वम अत्याचारों और जनता की अत्यन्त ख़राब स्थिति के कारण बहुत से ग्रन्थ नष्ट हो गये। फिर भी खोज के बावजूद भी ग्रन्थ मिले हैं वे ये हैं :—

(१) त्रिविध तरंगिणी, (२) उपदेश रत्नाकर, (३) आभ्यात्म कल्पद्रुम, (४) स्तोत्र रत्न कोष, (५) मित्र चतुष्क कथा, (६) शान्तिकर स्तोत्र, (७) पाश्चिक सिचरी, (८) अगुल सिचरी, (९) वनस्पति सिचरी, (१०) वपागच्छ पट्टावली, (११) शान्त रस रास, (१२) त्रिविध गोष्ठी, (१३) ज्ञानानन्द चरित्र, (१४) चतुर्विंशति भिन स्तोत्र, (१५) श्री मधिर स्तुति।

ये समस्त ग्रन्थ इन आचार्यों की विद्वत्ता, प्रविष्टा और अद्भुत विवेक शक्ति के मूर्यांकन के लिये पर्याप्त हैं।

मुनि मुन्दरसूरि के समय में जैन समाज का बर्धारण किस प्रकार का था यह जानने में आये तो ग्रन्थ समझने में बहुत उपयोगी हो। कारण, ग्रन्थ हमेशा तात्कालीन समाज की रीति-नीति प्रथा-मर्यादाओं को प्रकट करनेवाला होता है। आभ्यात्म कल्पद्रुम तात्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब है। समाज का आभ्यात्मिक जीवन बहुत भय या निम्न स्तर का हो गया हो ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि इस विषय से लोगों की रुचि हट गई होती या उस विषय का गंभीर विवेचन और विस्तृत उपदेश नहीं होता। फिर भी इतना कहने में संकोच नहीं होता कि उस समय जनता की रुचि आभ्यात्मिक विषय की ओर बहुत नहीं थी। यतिशिक्षा अभिकार भिन शब्दों ने सिखाया गया है उससे स्पष्ट होता है कि आभ्यात्मिक जीवन बहुत ऊँची स्थिति पर नहीं था। भारतीय प्रजा की स्थिति उस समय बहुत अन्वयस्थित थी। मुसलमान शासकों का धार्मिक कट्टरपन, उनकी हिंसा प्रवृत्ति इतिहास के पृष्ठों में चमक रही है। तुगलक बंश के क्रूर बादशाह महमूद की हिंसाळूता और अन्याय के विरोध में यत्रतत्र प्रजा में क्रान्ति होती रही थी।

ऐसी क्रान्ति के समय जैन धर्म और मुनि महाराजों की क्या

स्थिति थी वह यहाँ जानने योग्य है। गच्छ मेव ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुए। उनकी आत्मा में वर्म के प्रति बड़ा घराहा था। यह भी न मूला जाना चाहिए कि जनता का गुरु के प्रति पूज्यभाव अपूर्व था यह तथ्य 'सोम सौभाग्य' काव्य और 'अध्यात्म कल्पद्रुम' के 'गुरुशुद्धि' अधिकार से स्पष्ट मल्लकता है। प्रथम ग्रन्थ से समकालीन परिस्थिति का और दूसरे ग्रन्थ से जनता की भावना का परिचय मिलता है। गच्छ नायक अपूर्व त्याग तथा वैराग्य से ओत प्रोत (परिपूर्ण) होते थे। साधु वर्ग में बहुत समय था इसी कारण देवचन्द्रसूरि ने अपने शिष्य सोमसुन्दरसूरि को ज्ञानसागरसूरि के पास अभ्यास करने को भेजा। सभी साधु अपने गच्छ के अभिपति के आवेश को मानते थे और उसके अनुसार ही तत्परता से व्यवहार करते थे। राजा (गच्छाभिपति) बड़ा शक्तिशाली शासन करने वाला होता था। प्रजा बहुत सोच विचार कर अपना योग्य राजा चुनती थी। जिसे प्रजा ने एक बार चुन लिया वह आजीवन राजासन पर विराजता था। राजा का चुनाव उसकी व्यवहार—कुशलता, राजनीति-ज्ञान और बहुत शक्ति तथा प्रभाव आदि शासकीय गुणों को देखकर ही होता था। जिससे वह समस्त प्रजा पर अपना अकुल रक्त सके, तथा समाज को सर्वाथा में सुवृद्ध रख सके।

उस समय गुरु में अभिमानी, प्रमादी, मूर्ख और पाप-सेवन करने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। साधुओं में द्रोह की कथा नहीं पाई जाती थी, प्रमाद तथा क्रोध का वो नाम भी नहीं था, असत्य को भी कहीं स्थान न था ऐसी स्थिति में बिकथा की वो बात ही क्या? साधु वर्ग में महावपस्वी, वादीश्वर और अभ्यासी थे। मुनिर्षों में परिग्रह वृत्ति नहीं थी। वे कचन—कामिनी के त्यागी थे। इस प्रकार जैन गृहस्थों और साधुवर्ग की स्थिति सर्वोत्तम थी। श्रावक भी गुरु पर दृढ़ भ्रष्टा बाले थे। गुप्तराज, देवराज, विद्याल, चरयेंद्र, नील आदि सेठों ने गुरु की जिन क्षत्रों में स्तुति कर अपनी लज्जा बचाई और अपूर्व महोत्सव से सूरि पदवी की प्रतिष्ठा कराई यह चारित्र्य, वर्म और गुरु के प्रति लोगों के दृढ़ अनुराग, भ्रष्टा या शक्ति का प्रत्यक्ष है। गच्छपति की आज्ञा सब ही आदर पूर्वक मानते थे। साधुओं में बिहार करने की आज्ञा सब ही आदर पूर्वक मानते थे। इसी कारण सोमसुन्दर सूरि जैसे आचार्य एक स्थान

पर तीन या पाँच रात्रि से अधिक नहीं ठहरते थे, यह बात सोम सौमन्य से स्पष्ट मालूम होती है। उस समय यद्यपि तीर्थयात्रा के साधन सुलभ नहीं थे मार्ग में अनेक भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता था फिर भी शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की महिमा थी। यह महात्मा तीन बार बहुत बड़ी भूमधाम और आढम्बर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले, यह बात संघ के वर्णन से स्पष्ट है।

उस समय भावक वर्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी होती यह सूरिपद की प्रतिष्ठा, जिन चैत्यों की प्रतिष्ठा और संघ यात्रा के महोत्सवों से ज्ञात होता है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो ऐसे अद्भुत महोत्सव कैसे मनाए जा सकते थे। एक एक भावक शासन के प्रभावक हुए हैं यह मुनि सुन्दरसूरि महाराज की गुर्वावली में वर्णित हेम मंत्री और लखना पुत्र नाभाशाह के वर्णन से मालूम होता है। ये भावक भय के कारण निःसंग तैसी सावध क्रिया को आरम्भ न करने वाले और गया को सदा सब प्रकार का सहयोग देने वाले थे। ऐसे छवार और बर्म परामर्श भावक यदि लक्ष्म हों तो शासन स्थिर रहता है यह कोई नई बात नहीं है। शासन के कार्य में सहयोग देना पड़ता है और बिरुद्ध टीकाएँ सहन करनी पड़ती हैं। परन्तु यह सब आत्मिक उन्नति के हेतु जप, तप, योग, विराग करने वाले ही सहन करते हैं, क्योंकि वे ऐहिक मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यवहार नहीं करते अपितु परमभ में अक्षय सुख प्राप्ति के साधनों में सलग्न रहते हैं। भावक वर्ग यद्यपि अधिक शास्त्राभ्यासी नहीं थे, फिर भी मोठा अच्छी संख्या में एकत्रित होते थे वह उपदेश रत्नाकर में बताये उपदेश प्रहण करने वालों के लक्षणों से ज्ञात होता है।

★

[गुजराती भाषा में आध्यात्म कम्पात्रुम का विस्तार से विवेचन करने वाले स्व० मोतीलाल गिरवरनाथ कापडिया (सोलिडिटर और लीडरी पब्लिक, हाई कोर्ट, बम्बई) के व्याख्यान पर]

प्रकाशक के दो शब्द

श्री भिनवत्सूरि ज्ञानमाला का बीसवां पुस्त्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके रचयिता श्री मुनिसुंदरसूरि हैं जो अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे।

अध्यात्म ग्रंथ के विषय प्रायः शुष्क होते हैं। इनमें प्रेम या वीर-रस की बात नहीं होती, मनोविकार को दृष्ट करने वाली कथार्थ भी इनमें नहीं होती, हास्य विनोद द्वारा आनन्द उत्पन्न करने वाले विदूषक भी इनमें नहीं आते, गायन द्वारा वृत्त करने वाली सुंदरियाँ भी इनमें दृष्टिगोचर नहीं होती, प्रविभटों से भयकर युद्ध करने वाले वीर पुरुषों के रस का भी यहाँ आनन्द नहीं होता, इनमें तो केवल ज्ञान रस की स्थापना और उसकी ही प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति बात होती है। इस विषय को अनेक आकार में उपस्थित किया जाता है, इस प्रसंग को लेकर उसे प्राप्त करने के उपाय, साधन व मार्ग बताये जाते हैं। इस रस के विपरीत रसों का वर्णन इनमें नहीं होता, परन्तु इन विपरीत रसों का इस रस के साथ क्या सम्बन्ध है यह बताया जाता है। निर्बेद, वैराग्य, उपश्रम आदि में सर्व साधारण की प्रवृत्ति नहीं होती इस कारण रसिक लोगो को ज्ञान रस के आस्वाद में रुचि नहीं होती, यह सत्य है, परन्तु यह कड़वी औषधि है और भय व्याधि का नाश करने के लिये अनिवार्य है ऐसा अनन्त सुख या मोक्ष की साधना करने वाले आचार्य कहते हैं। 'जब अनुभवी ज्ञानी आचार्य शुष्क व कटु लगने वाली औषधि देने की आवश्यकता बता गये हैं तब उसका भली भाँति विवेक पूर्ण विचार कर अपने व्यवहारों में उसका समुचित उपयोग करना साधक का मुख्य कर्तव्य है।

आज के मौलिक युग में इस कड़वी औषधि (अध्यात्म) की अत्यंत आवश्यकता है ऐसा अब पाश्चात्य वैद्य के रहने वाले भी मानने लगे हैं और इसके अध्ययन के लिये लाक्षावध रहते हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर अध्यात्म कल्पद्रुम का सारांश सर्व साधारण के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

पुस्तक को शुद्ध रूपवाने का पूरा प्रयत्न किया गया है फिर भी मूल रह जाना स्वाभाविक है। इस सम्बंध में बिबेकी पाठकगण सूचित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस पुस्तक की भाषा साधी और सरल है जिससे सुविधाही और सामान्य जनता सबको यह कुछ नया ज्ञान वेगी ऐसी आशा है। एक-दो बार पढ़ने में यदि भाव बराबर उत्तरंग में नहीं बतरे तो तृति के साथ चार पांच बार इस पुस्तक को पढ़ना चाहिये। लेखक का आग्रह तो यह है कि पढ़ने के बजाय उस पर अधिक विचार किया जावे। इससे सूरि महाराज के भाव समझ में आ जायेंगे और समझने के बाद वे भाव कार्य रूप में परियाव कर सकेंगे। यदि पाठक ऐसा करेंगे तो इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य सफल होगा।

आशा है यह पुस्तक सर्वसाधारण के आध्यात्मिक जीवन समुत्पन्न बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी और हम भी अपना भ्रम सफल समझेंगे।

हम निम्न महानुभावों के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही अग्रिम प्रतियां खरीद कर हमें प्रकाशन कर्ष में सुविधा उपलब्ध करने के साथ उत्साहित भी किया है।

- १ श्री कुशलचन्दजी पारसचन्दजी बाड़ीवाल, अजमेर
- २ श्रीमती रत्नकुमारीजी कुमठ, मकरास
- ३ श्रीमान् गोपीचन्दजी सा बाड़ीवाल, कलकत्ता

वादा पुण्य निधि

आपाठ शुक्रा ११ म० २०३०

दि० ११-७-१९७३

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला के अमिनव प्रकाशन

१. नमस्कार चिन्तामणि

नमस्कार महामन्त्र की महिमा, महत्त्व एवं उसकी साधना का
विस्तृत वर्णन ।

मूल्य रु० ३=५०

२. जीवन वर्णन

प्रागुनिक बुद्धिवादी काल में आसानी से समझे जा सकें इस
प्रकार जैन सिद्धान्त का विवेचन ।

मूल्य रु० १=००

३. धर्म और संसार का स्वरूप

साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझकर अपने जीवन को
सांव, उपयोगी और सुखी बना सकता है ।

मूल्य रु० २=००

४. अध्यात्म विज्ञान योग प्रवेशिका

केवल परलोक में ही नहीं बल्कि इसी जीवन में शान्ति, सुख व
सफलता का पारिष्क ही नहीं किन्तु जीवन व्यवहार में आनेवाला
बुद्धि तथा जीवन अनुभवों से समझे जाने वाला मार्ग वर्णन बताने
वाली ।

मूल्य रु० ३=००

५. विज्ञान और अध्यात्म

विज्ञान और अध्यात्म का तुलनात्मक वर्णन जो वर्तमान तथा
नई पीढ़ी दोनों के लिये उपयोगी । स्कूलों, कॉलेजों और ज्ञान सत्रों के
अभ्यास में समाविष्ट होने जैसी । नास्तिकवाद की ओर पड़पाव वाले
वर्ग को भी धर्म मार्ग की भ्रष्टा पर लावे ऐसी ।

मूल्य रु० ३=५०

६ SCIENCE OF HAPPINESS

धर्म क्या है ? उसकी सुन्दर समीक्षा वैज्ञानिक ढंग से की गई है ।
नास्तिक प्राणी भी इसे पढ़कर आस्तिक बन जावे, ऐसे ढंग से धर्म
समझाया गया है ।

मूल्य रु० १=५०

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	५	किया	की
१	२४	का	के
६	१४	चक्रवर्ती	चक्रवर्ती
१३	२	पीड़ा	पीड़ित
२८	६	यह	है
३२	६	तो	जो
३८	१६	की मृत्यु नाश कराने	नाश कराने की मृत्यु
४०	१२	साधुओं	साधुओं की
४३	१०	सदेह	सदेह है
४८	१७	सत्पुरुषार्थ	सत् पुरुषार्थ
५७	१०	निकला	निकाल
६३	१०	प्राप्ति	प्राप्ति के लिये
८६	७	ही	भी
१०४	१	सस्तर	समह
११३	१६	रही	रहा
१४७	१८	कीर्ति	कीर्ति
१७३	१६	घोसा	घोसा
१८३	१४	के	की
१८४	६	यह	इन
२०१	२५	कुप्रभाव	कुप्रभाव तथा
२०३	८	धर्म	धर्म
२०८	२२	नये	नया
२३५	१८	का	के
२३८	१७	पणिहन्ति	प्रणिहानी
२४२	११	की	के

प्रथमाधिकार-समता श्री अध्यात्म कल्पद्रुमामिधानो ग्रंथः सविवरणः प्रारम्भ्यते ।

अथार्थ श्रीमान् शान्तनामा रसाधिराजः सकलागमादि
सुशास्त्रार्थोपनिषद्भूयः सुधारसाधमान येद्विकामुन्मिन्नानन्द-
संवेद साधनतया पारमार्थिकोपदेष्टव्यतया सर्वरससारमूलत्वाच्च स्वांतरस-
भावनाभ्यात्मककल्पद्रुमामिधानग्रंथांतरनिपुण्येन पद्यसद्वर्गेण भाष्यते ॥

अब आगम आदि सुशास्त्र रूपी समुद्र का सारमूल असुख समान
सब रसों में उत्कृष्ट ऐसा शान्त रस की जो इस लोक तथा परलोक में
उपासना प्राप्त कराने का साधन है तथा पारमार्थिक उपदेष्ट देने योग्य
होने से तथा सब रसों में सारमूल होने से इस स्वांर रस भाव वाले
अभ्यात्म कल्पद्रुम प्रकरण को मैं पद्यों में वर्णन करता हूँ ।

विशेषार्थः—शान्त रस—वीर रस, कदम्ब रस, हास्य रस आदि
सब रसों में उत्कृष्ट रस है । इसके द्वारा आत्मा उन्नत वृद्धा को प्राप्त
करती है और अल्प आनन्द का आत्मा अनुभव प्राप्त करवा है जिसको
वही जान सकता है जिसे वह प्राप्त हो ।

शान्त रस इस सब और परम में अनन्त आनन्द देने वाला
है । शान्त रस से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का सुख मिलता
है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता । इस आनन्द की प्राप्ति
में किसी दूसरे को कुछ नहीं देना पड़ता बल्कि हमने अपने कर्तव्य
को निभाया ऐसा बोध होता है, जिससे अपनी भावना को अविषयकीय-
आनन्द होता है । इस सुख के विषय में बाचस्पति श्री उमास्वादि
महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं :—

नैवास्ति रागराजस्य, तत्सुखं नैव देवराजस्य ।
यत्सुखमिदं साधोर्बोक्म्यापारहितस्य ॥

“लोक व्यापार से विमुक्त ऐसे साधु मुनिराज को जो सुख क्षान्ति रस से प्राप्त होता है वह सुख चक्रवर्ती राजा भववा इन्द्र को भी नहीं प्राप्त होता” इसका कारण यह है कि वह सुख पौराणिक नहीं है। पौराणिक सुख जो राजा महाराज को प्राप्त होते हैं वे क्षणिक हैं और परिणाम में दुःखवादी होते हैं। वह क्षान्ति रस मानसिक है। इससे इस भव में मानसिक तथा शारीरिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। क्षान्ति रस से प्राप्त ऐहिक सुख प्रत्यक्ष है। इसे प्राप्त करने में मन व्यय करने की आवश्यकता नहीं, न शारीरिक कष्ट की जरूरत है और न इधर उधर के साधनों की चिन्ता करनी पड़ती है जैसा कि कहा है —

स्वर्गसुखानि परोक्षायत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम् ।

प्रत्यक्षं प्रथमसुखं, नो परवशं न च व्ययप्राप्तम् ॥

“स्वर्ग सुख परोक्ष है, मोक्ष सुख इससे अधिक परोक्ष है। परन्तु प्रथम सुख—क्षान्ति सुख प्रत्यक्ष है, और इसे प्राप्त करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता” और इसमें परवशता भी नहीं है। अवश्य क्षान्ति रस से प्राप्त सुख इस भव में तो प्रत्यक्ष है ही पर परमव में भी सुख देने वाला है क्योंकि इससे नये कर्म बन्ध नहीं होते और पहले के किए कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष सुख की प्राप्ति भी इस क्षान्ति रस से हो जाती है।

यह क्षान्ति रस पारमार्थिक उपदेश देने लायक भी है। क्योंकि धीर रस, करुण रस, भववा हास्य रस आदि अन्य रस सांसारिक सुख देने वाले हैं। इनमें इन्द्रियों से भोगे जाने वाले विषयों की छत्ति और मन की निरङ्कुशता के सिवाय वास्तव में और कुछ नहीं है। इनका परिणाम भी अहितकर होता है। जबकि क्षान्ति रस इनसे उल्टा तथा सबके उल्टा सुख है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार बाधा नहीं आती। बल्कि पारमार्थिक विषय होने से यह आवश्यक है और परमार्थिक इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उपदेश देने योग्य है। कवि हास्य रस को उच्च ज्ञान देते हैं परन्तु यह ठीक नहीं, कारण कि जो क्षान्ति रस के वर्ण को समझते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं वे जानते हैं कि हास्य रस क्षान्ति रस के आगे फीका है। इसीलिए क्षान्ति रस को रसराज कहा है।

शान्तरस—शुरूआत मांगलिक

जयश्रीरान्तरारीणां, खेमे येन प्रशान्तिः ।

तं श्री वीरजिनं नत्वा, रसः शान्तो विभाष्यते ॥१॥

“जिस श्री वीर भगवान् ने उत्कृष्ट शान्ति से अन्तरंग स्रजुओं पर विजय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार करके शान्त रस की भावना की व्याख्या करता हूँ ।”

विवेचनः—श्री वीर भगवान् ने काम, क्रोध, मान, मोह, मद, मत्सर, माया, लोभ आदि अन्तरंग स्रजुओं पर अत्यन्त शान्तिपूर्वक विजय प्राप्त की। काम, क्रोध आदि को मनोविज्ञान के विद्वानों ने भी आम्पन्तर ‘अरिषड् वर्ग’ कहा है। इनको कुछ विद्वानों ने मोहराजा की दुर्बल सेना कहा है। जिन सद्गुरुशिष्यों ने शास्त्रों में उपदेश किए हुए २५ गुणों से युक्त सुमार्ग स्वरूप चर्म के अनुष्ठान को अंगीकार किया है वे इन अन्तरंग स्रजुओं से कभी पराजित या ‘मार्ग-भ्रष्ट’ नहीं होते। इसके विपरीत वे अकारण सम्बन्ध प्राप्त करके वेसविरति चर्म (गृहस्थ चर्म) अथवा सर्वविरति चर्म (साधुचर्म) प्राप्त करके इन्द्रियों का उमन, आत्म-संयम, जमा-बारण, सत्य-वचनोच्चार, अस्तेय—चोरी न करना, त्याग, अलग्ग प्रदायर्ष और व्यक्तिगत अधिकार के अनुसार बहिरंग एवं अन्तरंग ‘परिग्रह-त्याग’ आदि सद्गुणों को प्राप्त करते ही अप्रमत्त अवस्था प्राप्त कर बीरे बीरे अन्तरंग स्रजुओं पर विजय पाते हैं। भगवान् वीर प्रभु ने भी इसी प्रकार अन्तरंग स्रजुओं को जीता था। वे सब उच्च भगवान् के जीवन चरित्र में संगम, चंड-कौशिक, शूलपाणि, गोछाला आदि की कथाओं के पढ़ने से ज्ञात होंगे। भगवान् ने अलग्ग शान्ति रख कर सद्गुणों द्वारा अतुल गुण देने वाले व्यक्तियों का भी उपकार किया था। यह भगवान् का शान्ति द्वारा प्राप्त अतुल मनोबल का साक्षात् उदाहरण है।

अनुपम सुख का कारण भूत शान्तरस का उपदेश
 सर्वमङ्गलानिधौ हृदि यस्मिन्, सङ्गते निरुपमं सुखमेति ।
 मुक्तिश्चर्म च वक्षीमवति द्राक्, तं बुधा भजत शान्तरसेन्द्रम् ॥२॥

“जिस व्यक्ति के हृदय में शान्त रस है, जिसे विद्वानों ने सब मांगलिक कार्यों या गुणों का अमाना कहा है, वह अनुपम सुख को प्राप्त करता ही है, मोक्ष सुख भी उसको एकवचन प्राप्त हो जाता है। हे पंडितो ! तुम ऐसे रसगण शान्त रस को प्राप्त करो” ॥ २ ॥

विवरण.—जिसे शान्त रस प्राप्त है उसे सब सुख प्राप्त होता है। अतएव वह सुख क्या वस्तु है यह जानना चाहिये। संसारी जीव अच्छा खाने, अच्छा पीने, उत्तम वस्त्र, और आभूषण आदि वस्तुएँ प्राप्त कर ठाठ से रहने में सुख मानता है। परन्तु यह जानना चाहिये कि इसमें सुख कुछ भी नहीं है। ये सब क्षणिक हैं और मनुष्य जीवन भी क्षणिक है। विषय सुख आदि पुण्य समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं और अन्त्य में सुख ही दुःख रह जाता है। अतएव वह सुख कैसा जिसके भोगने से अन्त्य में सुख हो ? यह तो केवल माना हुआ सुख है। वास्तविक सुख तो कुछ और ही है। यह वास्तविक सुख तो मन की शान्ति में ही है। जब तक मन एक विषय से दूसरे विषय की तरफ दौड़ता रहता है तब तक यही समझना चाहिये कि उसे अब तक सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। यदि वास्तविक सुख प्राप्त हुआ होना तो चित्त को एक विषय में दूसरे विषय की तरफ दौड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। अतएव वास्तविक सुख तो चित्त-शान्ति में ही है और यही शान्त रस है। इसीसे अविनाशी अम्याबाध वास्तविक सुख प्राप्त होता है।

इस ग्रन्थ के सोलह द्वार हैं।

समतैकस्त्रीनचित्तो, क्षणनपत्यस्वदेहममतामुक् ।
 विषयकवायाधवशः शास्त्रगुणैर्दमितचेतस्कः ॥३॥
 वैराग्यशुद्धिर्मा देवादिसतत्वविद्विरतिचारी ।
 संवरवान् क्षमवृत्तिः साम्प्रदृश्यं भव शिवार्थिन् ॥४॥

"हे मोक्षार्थी प्राणी ! तू समता में लीन हो। स्त्री, पुत्र, पैसा और शरीर की ममता छोड़ दे; गर्व, गन्ध रस, स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषयों और क्रोध, मान, माया, और लोभ इन कषायों के बन्धीमूख मत हो; शास्त्ररूप लगाम से अपने मन रूपी घोड़े को बंध में रख; वैराग्य से छुट निष्कलंक और धर्म परायण हो (साधु के वश बसिधर्म भावक के बारह अव और इसी प्रकार आत्मा के छुटगुण रमयावा वाले छुट धर्म का अनुयायी बन); देव, गुरु, धर्म के छुटस्वरूप को पहिचान; सब प्रकार के साधन योगों से निवृत्ति रूप विरति धारण कर; सत्तावन प्रकार के संवर वाला हो; अपनी चित्त वृत्तियों को छुट रख और समता के रहस्य को समझ ॥१-४॥"

भावना भासने के लिये मन को उपवेश

चित्तवाक्यक । मा त्याक्षीरबस्तु भावनौषधीः ।

यत्ना दुर्भ्यानमूत्रो न, ऋक्षयति क्षत्रान्वितः ॥५॥

"हे चित्तरूप बालक ! भावना रूप औषधी को तू मत छोड़ जिससे जल बिड़ बूँदने वाला दुर्भ्यान रूपी मूत्र पिशाच तुम्हको जल नहीं सके ।"

विशेषार्थ —मनुष्य का मन एक बालक के समान है। वह वह नहीं समझता कि संसार अस्थिर है, सहज सम्बन्धी, स्नेही माया पिशा आदि सब अनित्य हैं। इनमें से कोई भी दुःख में दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने किये का फल अपने आप ही भोगना पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति एक मेले के समान है जो पल में मिल जाती है और देखते देखते बिखर जाती है। वह जीव तो जगत् में अकेला आया और अकेला ही जायगा। इस प्रकार मनुष्यों को हर समय सोचते रहना चाहिये और अपनी वास्तविक वस्था पर विचार करना चाहिये। ऐसी स्थिति में ज्ञात होगा कि आत्मा की छुट वस्था क्या है और विभाव वस्था क्या है तथा पौर्वगतिक वस्तुओं और अपनी आत्मा में क्या अन्तर है। इस प्रकार का विचार करना शास्त्रों में "भावना माना" कहा गया है। इस प्रकार भावना भासने से सत्य ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान होने से लसी पर आचरण करने की इच्छा

होती है। इस प्रकार सत्य ज्ञान प्राप्तकर तबनुसार वर्तन से (ज्ञान क्रियाओं मोक्षः) मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसारी जीव अनादि काल से संसारी भावना के कारण ८४ लाख जीव योनिषों में भ्रमण करते करते अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है और संसारी वस्तुओं [भरदार, गहना, जमीन, जायदाद, व्यापार आदि द्वारा खूब धन कमाना] में अपने आपको भुला हुआ वह नहीं जानता कि संसार का स्वरूप क्या है? यहाँ तक कि धर्म कार्य में भी भुर्खान करके लगता है। यह कितनी विचित्र बात है। इसी कारण इस चित्त को बेसमझ वाला कहा है। भुर्खाँच को मिटाने का साधन भावना माना गया है जो समता का बीज है—

इन्द्रियो का सुख और समता का सुख

यदिन्द्रियायैः सकलैः सुखं स्यान्नेन्द्रचक्षिभिर्दृष्टाविषानाम् ।

तद्दिन्द्रवस्येव पुरा हि साम्यसुधानुषेस्तेन तमाद्रियस्य ॥६॥

“राजा, चक्रवर्ती और देवों के स्वामी इन्द्र को भी सब सुख इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये सब सुख समता के सुख समुद्र के सामने एक बिन्दु समान हैं। इसलिये समता के सुख का आवर करो” ॥ ६ ॥

भावार्थः—दुःख हो या सुख, हर्ष हो या शोक, प्रत्येक परिस्थिति में चित्त को एक रस रखने को; उसे चंचल न होने देने को समता कहते हैं। जब मन पर पूरा अधिकार हो जाता है, वह किसी भी अवस्था में चलायमान नहीं होता तब आत्मा को वास्तविक सुख का अनुभव होता है। यह समता का सुख इन्द्रियमनित पौद्गलिक सुख की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक है, उस सुख की कल्पना करना भी कठिन है। यदि पौद्गलिक सुख एक बूँद के समान है तो समता का सुख समुद्र के समान है। मनुष्य इस समता के सुख को प्राप्त करने से प्राप्त कर सकता है। इसमें न पैसा कर्म करने की आवश्यकता है और न किसी बन्धु की सहायता की। मनुष्य को केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। एक बार यह समझ लेना चाहिये कि

इस संसार में उसका क्या है ? जो कुछ पौद्गलिक वस्तुएँ हैं जिनको वह अपनी मान बैठा है, अपनी नहीं है। इसके सिवाय वह भी समझते रहना चाहिये कि इनको भोगने में अधिक सुख है, परिणाम इनका दुःख ही दुःख है। जब इसी बात समझ में आ जायगी और दृढ़ निश्चय हो जायगा तो स्वयः ही समता प्राप्त हो जायगी, जिससे आत्मा को ही सुख मिलेगा।

सांसारिक जीव का सुख और मति का सुख।

अदृष्टवैचित्र्यवशाज्जन्तने, विचित्रकर्माश्रयवाग्विंसंस्थुते।

उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्त्या, सुखं भवन्ते यतयः क्षतार्तयः ॥७॥

“जगत् के प्राणी पुरुष और पाप की विचित्रता के आधीन हैं और अनेक प्रकार के मन, वचन और काया के व्यापार के कारण दुखी हैं। पर वे यदि मुनि ही जिन्होंने अभ्यस्य वृत्ति अपना रखी है। जिनके मन की विषा सिट गई है वे वास्तविक सुख भोगते हैं” ॥ ७ ॥

विवेचनः—वह जीव पुरुष के उदय से सब सांसारिक सुख भोगता है। अच्छा शरीर, अच्छा रूप, वन-बान्ध, पुत्र, स्त्री, सगे सम्बन्धी आदि प्राप्त करता है और अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। वही जीव जब पाप का उदय होता है तब अपने आप को महान् दुखी अनुभव करता है। कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं करता। पूर्ण सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार पाप पुरुषों के प्रभाव से जीव अच्छी बुरी स्थितियों में से गुजरता है। जब काल आता है तो इस बोनि को जोड़ किसी नई बोनि में जन्म लेता है और पूर्ण सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार के सुख बहिष्क हैं और अन्त में सुख देने वाले हैं। अब देखना यह है कि मानवका दृष्टि रखने वाले को कैसा सुख है। मानवका दृष्टि रखने वाला अपनी आत्मा में रमता करता है। उसे संसार की नाना उपायियों से कोई प्रयत्न नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सुख तो मन की मान्यता में है। सुख पुरुषों में नहीं, केवल सामान्यमात्र में है। इसलिये उसे संसारी सुख में खुशी नहीं और दुःख में दुःख नहीं। वह जानता है कि सुख दुःख तो कर्म और प्रकृति के उदय से होता है। पाप तथा पुरुष दोनों प्रकार के कर्म

स्थाप्य हैं। अतएव वह माय्यस्य भाव रक्षता है और इसी में अत्यन्त सुख अनुभव करवा है। वह शत्रु तथा मित्र में भेद नहीं देखता और समस्त संसार को अपना मित्र समझता है।

समता सुख अनुभव करने का उपदेश

विश्वमन्तुषु यदि क्षणमेकं, साम्यतो भवसि मानस मैत्रीम् ।

तत्सुखं परममत्र परत्राप्यस्तुषे न यदमूतव जातु ॥८॥

“हे मन ! यदि तू सब प्राणियों पर समतापूर्वक एक क्षण भी परहित-चिन्तारूप मैत्री भाव भावेगा तो तुझे इस भव और परभव में ऐसा सुख मिलेगा जैसा तूने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा” ॥८॥

विवेचन :—समता सुख को अनुभव से ही जाना जाता है। जैसे गुड़ का स्वाद चखने से मालूम होता है, कहने से नहीं। इसी प्रकार समता-सुख भी अनुभव करने से ज्ञाय होता है। समता भाव रखने से शत्रुभाव का क्षोभ हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सुपुण्य बँबटा है, जिसके प्रभाव से इस लोक में और परलोक में अपूर्व सुख प्राप्त होता है। जीव ने आज तक पौद्गलिक सुख अनुभव किया है वह आत्मिक सुख नहीं जानता। वह जब सुपुण्य के प्रभाव से आत्मिक सुख अनुभव करेगा तो उसे नवीन प्रकार का आनन्द मालूम होगा। समता भाव आते ही उसे जो मानसिक सन्तोष और आनन्द होगा वह असांख्यिक होगा—सर्वोत्तम होगा। वह आनन्द उसके अन्दर से उत्पन्न होता है। उसे प्राप्त करने के लिए बाह्य साधन होने की आवश्यकता नहीं। समता भावी जीव सदा परहितकारक होता है। पौद्गलिक आनन्द और आत्मिक आनन्द में बहुत अन्तर है। पौद्गलिक आनन्द पराधीन और क्षणिक है और अन्य में मुख्य प्रद है। आत्मिक आनन्द स्वायत्त एवं अमूर्त है और स्थायी है।

समता की भावना (Ideal)

न यस्व मित्रं न च कोऽपि शत्रुर्निबः परो वापि न कश्चनास्ते ।

न चेन्निव्यार्षेषु रमेत चेत्, कषायमुक्तः परमः स योगी ॥९॥

“जिस पुरुष का न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, जिसका न कोई अपना है और न कोई पराया और जिसका मन कषाय रहित होकर इन्द्रियों के विषय में लीन नहीं होता, ऐसा पुरुष महायोगी है” ॥९॥

कोई भी प्राणी इस जीव को गाली दे, इसकी निन्दा करे या स्तुति करे या इसे लाखों रुपये का लाभ करावे या हानि करे, इसका विरस्कार करे या इसे मान देवे, इससे लड़ाई करे या मित्रता रखे, इस प्रकार के परस्पर विरोधी संबोधों में वह अपने मन को चञ्चल नहीं होने देता, और शत्रु एवं मित्र को एक समान माने और उनकी शत्रुता अथवा मित्रता में उनका कोई दोष नहीं देखे किन्तु कर्मों से आधृत आत्माएँ ऐसी ही होती हैं ऐसा विचार कर ऐसे मनुष्यों के प्रति अप्रीति नहीं अपनाते ऐसे पुरुष वास्तव में योगी हैं। जिसकी दृष्टि में न कोई अपना है और न कोई पराया किन्तु जो सबको एक बराबर मानता है वह योगी है। जिसकी इन्द्रियों में आसक्ति नहीं, जिसे भव विकलुष नहीं सताता, जिसमें कषाय नहीं और जिसका धर्म हर समय जागृत अवस्था में रहता है वह परम योगी है।

संक्षेप में, जो महात्मा सासारिक व्यवहारों की मान्यताओं से अलग रहकर यह जानता है कि मेरा हित किसमें है और वस्तुसार कार्य भी करता है, वह शुद्ध योगी है। ऐसे योगियों के काम की प्रवृत्ति, वचन का उच्चार और मन का विचार सदा शुद्ध होता है। परमयोगी आनन्दचनजी महाराज ने योगियों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं—

मान अपमान विचसमगये, समगये कनक पाषाण्य रे,
वन्द्य निन्द्य समगये, इत्यो होये तू जाय्य रे ॥श्लो॥ ९॥

सबे अगतजन्तु ने समगये, समगये तूय मयि माय रे,
मुक्ति संसार बेहु समगये, मुये भवजलनिधि नाय रे ॥श्लो॥ १०॥

आपयो आत्मभाव जे, एक चेतना चार रे;
अवर सवि साय संयोगी, येह नीम परिकर सार रे ॥श्लो॥ ११॥

समतावाग् जीव का यह स्वरूप है।

समता के अंग—चार भावना

ममस्य मैत्री जगद्गिराक्षिषु, प्रमोदमात्मन् गुणिषु स्वशेषतः ।

मवात्तिं दीनेषु कृपारसं सदा-प्युदासवृत्तिं खलु मिर्गुणेष्वपि ॥१०॥

“हे आत्मा ! जगत् के सर्व प्राणियों पर मैत्री भाव रखः सर्व गुणवान् पुरुषों की तरफ सलोच दृष्टि रख; संसार की पीड़ा से दुखी प्राणियों पर कृपा (दया) रख और निर्गुणी प्राणियों पर उदासीन वृत्ति अर्थात् माध्यस्थ्य भाव रख” ॥१०॥

चार भावनाओं का संक्षिप्त स्वरूप

मैत्री परस्मिन् हितधीः समग्रै, भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ।

कृपा मवात्तै प्रतिकर्तुमीहोपेक्षैव माध्यस्थ्यमवार्थदोषे ॥११॥

“संसार में मिलने भी दूसरे प्राणी हैं उनका हित करने की बुद्धि यह मैत्री भावना—(प्रथम) गुणों का पक्षपात (दूसरी) प्रमोद भावना; संसार रूपी बन्धन से दुखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा यह (तीसरी) कृपा भावना; और जो दोष मिट नहीं सकते ऐसे दोष युक्त प्राणियों पर उदासीन भाव (चौथी) माध्यस्थ्य भावना” ॥११॥

इन्हीं चार भावनाओं को हरिमहेश्वर जी ने इस प्रकार बताया है—

परहितचिन्ता मैत्री, पर दुःखविनाशिनी तथा करुणा ।

परसुखतुष्टिमुदिता, परदोषोपेक्ष्यमुपेक्षा ॥१२॥

“दूसरे प्राणियों का हित-चिन्तन ‘मैत्री भावना’, दूसरों के दुःखों के नाश करने की इच्छा अथवा चिन्ता ‘करुणा भावना’; दूसरों के गुण और सुख देखकर आनन्द मानना ये ‘प्रमोद भावना’ और दूसरों के दोषों को देख उनकी उपेक्षा करना ‘उपेक्षा भावना’ है ।” ॥१२॥

‘मैत्री भावना’ का स्वरूप

मा काशींकोऽपि पापानि, मा च भूकोऽपि दुःखितः ।

मुच्यतां जगदप्येषा मतिमैत्री निगद्यते ॥१३॥

विवेचन :- संसार का स्वरूप बताने वाली चारह भावनाएँ अलग हैं। यहाँ (मैत्रीभाव) संसार के जीवों के प्रति किस तरह का वर्णन रखना चाहिये ये चार भावनाएँ बताई गई हैं :- प्रथम मैत्री भावना (Universal Brotherhood) यह बहुत ही महत्व का (Important) विषय है। इस युग की कैसी विविधता है कि इन्हीं चार भावनाओं का नाश हो रहा है। यदि इन चारों भावनाओं को अच्छी तरह समझ कर इस संसार में इनका प्रचार हो जाय तो सब सबार्थ मंगले बन्ध होकर सान्नि का साम्राज्य स्थापित हो जाये। इन भावनाओं का स्वरूप ठीक तरह समझ लेने पर ज्ञात होगा कि आत्मकल की मानी हुई कर्तव्य-परायणता कहाँ तक उपयुक्त है। आज की कर्तव्य-परायणता में स्वार्थ की दृष्टि है। इन चार भावनाओं पर आधारित कर्तव्य-परायणता में स्वार्थ त्याग है। आधुनिक कर्तव्य-परायणता का क्षेत्र बहुत सीमित है और चार भावनाओं से युक्त कर्तव्य परायणता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। चारों भावनाओं को श्री हेमचन्द्र आचार्य ने इस प्रकार समझा है :-

‘कोई भी प्राणी किसी के प्रति दुष्कर्म न करे’ ऐसी बुद्धि मैत्री भावना है। मनुष्य जितनी मात्रा में पाप नहीं करेगा उतना ही वह नष्ट कर्म बन्धन से बचेगा और छुम इच्छा से उसकी निजंरा स्थिति बनेगी। मैत्री भाव वाला व्यक्ति यह भी चाहेगा ‘कि कोई भी प्राणी दुखी न हो’ इस भावना से उसके मन की विशालता का बोध होता है। ऐसी भावना वाला प्राणी सबको सुखी देख स्वयं भी सुखी होता है। भगवान् महावीर ने भी तीसरे अर्थ में ऐसी ही भावना माई थी ‘कि सब जीव, कस शासन रसी अस भाव दया मन बसससी।’ इसके परिणाम-स्वरूप भगवान् ने तीर्थंकर गोत्र पोंधा। मैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने सुख की कस चिन्ता करता है। वह तो परहित में आनन्द मानता है, क्योंकि स्वहित तो स्वाभाविक है, उससे उसके चित्त को सान्नि मिलती है। ये विचार कितनी सज्ज भोगी के हैं और अनुकरणीय हैं।

उपाध्याय श्री विलयविजयजी महाराज ने कहा है

या रागदोषादिरुधो जनाना शान्तिन्तु वाक्यायमनोऽहरताः ।

सर्वेऽप्युदासीनरसं रस तु, सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्त ॥

“प्राणी के मन, वचन, काया के छुम योगों का नाश करने वाली राग द्वेष आदि मानसिक व्याधियाँ क्षान्त हो जावें अर्थात् सब प्राणी बीतराग हो जावें, सब प्राणी माध्यस्थभावी हो और सब प्राणी सुखी हों।” यह कितनी उच्च भावना है। इस भावना में प्राणिमात्र का भला चाहता है, चाहे वह प्राणी किसी भी देश, समुदाय अथवा धर्म का हो। श्री बृहत् शान्ति सूत्र में भी ऐसी ही भावना दरखाशी है।

शिवमस्तु सर्ववगतः परहितनिरता भवन्तु मृतगणाः
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

“सारे ससार का कल्याण हो—सभी परहित करने में तत्पर रहें, सब दोषों का नाश हो, सर्व जगत् के प्राणी सुखी हों” यह कितनी उच्च भावना है। इन शब्दों के बोलने वालों के परिणाम भी कितने छुद्र होते हैं और सुनने वालों की भावना भी पवित्र हो जाती है। ऐसी ही भावना पार्विक प्रतिक्रिया करते समय बोली जाती है।

स्वामेभि सव्वजीवे, सव्वे जीवा स्वमंतु मे ।
मिच्छी मे सव्वमूएसु, वेरं मज्झं न केय्यई ॥

पुण्य प्रकाश ग्रन्थ के स्तवन में कहा है—

सर्व मित्र करी चिन्तवो साहेबजीरे, कोई न आखो शत्रु तो;
रागद्वेष एम परिहरी साहेबजीरे, कीजे जन्म पवित्र तो ।

इसका अर्थ स्पष्ट है। किसी को तुम शत्रु मत समझो, सब पर समभाव रखो। इसके व्याहरण शास्त्र में अगह अगह मिलते हैं। जैसे गजसुद्धमास, मैतार्थ मुनि, बंधक मुनि आदि। स्वर्ण महावीर भगवान् ने भी चन्द्रकौशिक सर्प को, जिसने बध्पति भगवान् को क्रोध में आकर उस पिशा, शत्रु नहीं समझा। इसके विपरीत उसे उपदेश देकर उसे तार दिया। इससे बढ़ कर मैत्री भाव का क्या व्याहरण हो सकता है? अग्न्य शास्त्रों में भी कहा है कि :—

अष्टादशपुराणानां, सारात्सारः समुद्धृतः ।
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

“सब शास्त्रों का और १८ पुराणों का सार यही है कि परोपकार ही पुण्य है और पर को पीड़ा करना ही पाप है।” अतएव सब प्राणियों पर मैत्री भाव रखना चाहिये। यदि कोई अपने पर क्रोध करे या हानि पहुँचावे तो उसे अपने हृदय में सोचना चाहिये कि जो कुछ हुआ है वह मेरे किये हुए का ही फल हुआ है। इस प्रकार मन को समझ कर अगत् के सब जीवों पर मैत्री भाव रखें।

द्वितीय प्रमोद भावना का स्वरूप

अपास्ताश्वेवदोषार्था, वस्तुतत्त्वावलोकिनाम् ।

गुणेषु पक्षपातो यः स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥१४॥

“जिन्होंने अपने सब दोषों को दूर कर दिया है और वस्तु-तत्त्व को समझ लिया है, उनके गुणों पर पक्षपात (बहुमान) रखना—वह प्रमोद भाव कहलाता है ॥१४॥”

विवेचन —जिन महापुरुषों ने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि महान् दोषों को महान् प्रयास कर दूर कर दिया है और वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है ऐसे महात्मा पुरुषों का बहुत आदर करना चाहिये। जिन महापुरुषों ने अनेक उपसर्ग सहकर अपने कर्मों का कष्ट किया है, अनेक ग्रन्थों को लिखकर वस्तु-तत्त्व का उपदेश कर संसार के समस्त उसका असली स्वरूप बताया है, ऐसे महापुरुषों को मानभरी दृष्टि से देखना चाहिये। महात्मा पुरुषों का चरित्र अथवा जीवन-वृत्तान्त पढ़कर या सुन कर उनके गुणों की तरफ बहुत मान करना चाहिये। यही प्रमोद भावना है। इससे उनके गुणों को अपनाने की इच्छा होती है और जोड़ा ही प्रयास करने पर गुण प्राप्त हो जाते हैं।

एक बात जानने योग्य यह भी है कि जब कभी हम दूसरे की निम्ना करते हैं जब जिस में एक प्रकार का लोभ होता है। परन्तु दूसरे के गुणों की व्याख्या करने से मन में आनन्द होता है। यही प्रमोद भावना है जो “समता” का एक अंग है।

तृतीय कल्याण भावना का स्वरूप

दीनेष्वार्त्तेषु मीतेषु, याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतिकारपरा बुद्धिः, कारुण्यमभिधीयते ॥१५॥

“अक्षय्य, दुःखी, मय से व्याकुल, और जीवन की याचना करने वाले प्राणियों के प्रति उनके दुःखों को दूर करने की बुद्धि कल्याण भावना कहलायी है।”

विवेचनः—दुःख अनेक प्रकार के होते हैं—मानसिक, शारीरिक और मौखिक। दूसरे व्यक्तियों को इन दुःखों से छुड़ाने की बुद्धि कल्याण भावना है। जो मनुष्य रात्रि दिन सासारिक सुख के लिये अनेक कष्ट उठाते हैं और कुछ देव, गुरु, धर्म को नहीं जानते और अनेक पाप कर्म कर मय्यक्त में डूबते हैं उनको भी जगत् का स्वरूप समझकर शासन-रसिषा बनाने की इच्छा भी कल्याण भावना है। “सब जीव कष्ट शासन रसी अथ भाव दया मन छुसी” यह भगवान् की छन्द कल्याण भावना की मिससे उन्होंने दीर्घकर गोत्र कर्म बाँधा। इस कल्याण भावना से ही मैत्री भाव जागृत होता है। शान्तिमुधारस ग्रन्थ में कहा है :—

परदुःखप्रतीकारमेवं ध्यायन्ति ये हृदि ।

क्षमन्ते निर्विकारं ते, सुखमायति-सुन्दरम् ॥

“जो मनुष्य दूसरे जीव के दुःख को हटाने का उपाय हृदय में विचारता है उसे सुन्दर और विकार रहित सुख मिलता है।” इस प्रकार की बुद्धि से जो सुख मिलता है वह परियाम में भी सुन्दर होता है। साधारण सुख तो क्षणिक और परियाम में दुःख देने वाला होता है पर यह सुख परियाम में सुन्दर होता है और इसमें विकार भी नहीं होता।

चौथी माध्यस्थ्य भावना का स्वरूप

क्रूरकर्मसु निःशंकं, देवतागुरुनिन्दितेषु ।

आत्मशंसिषु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्य मुदीरितम् ॥१६॥

‘कूर कर्म करने वाले, देव तथा गुरु की निन्धा करने वाले, और आत्मरक्षा करने वाले प्राणियों के प्रति “विना हिचकचाट के उपेक्षामात्र रखना’ माध्यस्थ्य भावना है ॥ १६ ॥’

विवेचनः—संसार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच कर्म या पाप कर्म करते हैं जिनको देख कर साधारण मनुष्य भी गुस्सा कर बैठता है। ऐसे प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रथम तो क्रोध करने से कर्म-बन्ध होता है दूसरे, क्रोध करके न हम किसी का भला कर सकते हैं, न अपना ही। संसारी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। उन पर क्रोध करना व्यर्थ है। कारण, तुम्हारे क्रोध करने से वह प्राणी पाप कृत्य करने से हटने वाला नहीं है। जब मनुष्य के पापानुबन्धी पाप या पुण्य का उद्भव होता है तो वह दुःख या सुख का अनुभव करता है। इसका सङ्ग उपाय तो यह है कि उपदेश द्वारा उसको समझाना चाहिये। अगर वह फिर भी नहीं समझे या उपदेश न माने तो स्वयं क्रोध न कर माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिये। इससे उस जीव के सुधारने का कभी समय आ सकता है। यदि उसका विरस्कार कर दिया जायगा तो वह जीव उपदेश ही न सुनेगा। इसलिये दोनों के हित के लिये माध्यस्थ्य भाव रखना ही उचित है। संसार के प्राणियों के भिन्न २ प्रकार के कर्मोद्भव होते हैं। इसलिये सबकी चेष्टा एक ही नहीं होती। इसलिये किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिये। उसको सुधारने का प्रयत्न तो करना चाहिये परन्तु सुधारने के लिए व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिये।

मैत्री, प्रमोद, कल्याण और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ धर्म-ध्यान भावना है। इनको भावने से आर्तध्यान और रौद्रध्यान कहता है। मन स्थिर रहता है एवं समता प्राप्त होती है। इस भावना से इतना आनन्द पैदा होता है कि उसका वर्णन करना कठिन है। यह समता-प्राप्ति का प्रथम सोपान है।

समता का दूसरा साधन—इन्द्रियों के विषयो पर नियन्त्रण
 चेतनेतरगतेष्वखिलेषु, स्पर्शरूपरसगन्धरसेषु ।
 साम्यमेव्यति यदा तव चेतः, पाणिर्ग शिवमुखं हि तदात्मन् ॥ १७ ॥

अर्थ :—“हे चेतन । अब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पर्श, रूप, गंध, रस (शब्द) और रस में तेरा जीव समता प्राप्त करेगा तब ही मोक्ष का सुख तेरे हाथ में आवेगा ॥१७॥”

विवेचन :—जो चार साधनार्थ समता-प्राप्ति का प्रथम साधन हैं ऊपर बता चुके हैं । अब दूसरे साधन—इन्द्रिय-वृत्त—की विवेचना करते हैं । हे चेतन । सब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पर्श, रूप, रस, शब्द और गंध के प्रति यदि बिच समता प्राप्त करता है तो मोक्ष निकट ही है । मधुर गान, नाच, रंग, रस, सुगन्धि और स्नानों का स्पर्श ये सब इन्द्रियो की करदूतें परमार्थ का नाश करने वाली हैं । ये सब इन्द्रियों मनुष्य को ससार में भटकाने वाली हैं । पाँचो इन्द्रियों के विषयों के राग द्वेष में न फँसना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन है । इन में कणिक सुख तो जरूर है पर अन्त में वह दुःख का हेतु है । जीव को वह मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने वाला है । इसलिये इन्द्रियों के विषयों में संयम रखना बहुत आवश्यक है । यह समता का दूसरा साधन है ।

समता—प्राप्ति का तीसरा साधन—आत्मशिक्षा पर विचार करना

के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं किमकृषा मद्वान् यत् ।

कैर्गता नरकमीः सुकृतैस्ते, किं मितः पितृपतिर्यदचिन्तः ॥१८॥

अर्थ :—“तुम्हें ऐसा कौनसा गुण है जिससे तू स्तुति की इच्छा रखता है ? तूने ऐसा क्या आश्चर्यकारी काम किया है जो तू अहंकार करता है ? तेरे कौन से सुकृत हैं कि जिनके कारण नरक का भय भिद गया है ? क्या तूने यम को जीत लिया है कि जिससे तू निश्चिन्त हो गया है ? ॥ १८ ॥

विवेचन.—आत्मशिक्षण का अर्थ है वस्तुस्वरूप तथा आत्मस्वरूप पर विचार करना और इन्हे पहचानना । अब यह समझ में आ जायगा कि आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, और इनका सन्बन्ध क्या है, वह कैसा है और क्यों है तो तुम्हारे मन में कौंसी आवश्यक आ विराजेगी और अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप सामने आजायगा । फिर स्तुति सुनने अवका

अहंकार करने का कोई कारण नहीं रहेगा। अक्षुभ्य काम करने वाले व्यक्ति को भी अहंकार नहीं करना चाहिये उसने चाहे भगवान् महावीर के समान तपस्वी, गजपुरुषोत्तम के समान जमा, स्कंदमुनि के समान समता, विजय सेठ या सूर्यकिशोरी के समान ब्रह्मचर्य पावन किया हो अथवा किसी समाज या देश का कोई अतिथीय महान् कार्य किया हो। ऐसे कुछ भी अक्षुभ्य काम किये बिना ही झूठी स्तुति सुनने की इच्छा रखना और अहंकार करना कहाँ तक उचित है? जब इस प्रकार के विस्मयकारी कार्य करने वाले महारमा न स्तुति सुनने की इच्छा रखते हैं, न कभी मन में अहंकार आते हैं तो हम किस गिनती में हैं?

ज्ञानो का मक्षण

गुणस्तवैर्यो गुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिमिरात्मनः ।

मनः समं शीलति मोदते वा, खिद्येत च व्यत्ययतः स वेत्ता ॥१६॥

“दूसरे गुणवान् प्राणियों के गुणों की प्रशंसा सुनकर अथवा दूसरों से अपनी निन्दा सुनकर जो अपने मन को चकित नहीं होने देता अपितु प्रसन्न होता है, और गुणियों की बुराई तथा अपनी बुराई सुनकर दुःखी होता है वही प्राणी ज्ञानी है ॥ १५ ॥”

विवेचन :—ज्ञानी पुरुष अपने गुणों की प्रशंसा सुन अपनी स्थिति-स्थापकता नहीं खोता, और अथवा आपसी दूसरे के गुण सुनकर ईर्ष्या करता है। वह उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के गुण देखकर प्रसन्न होता है और वन्हीं गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, किन्तु अवम वृत्ति वाला मनुष्य दूसरों के अथगुण ही देखता है और बुराई करता है। सार यह है कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन प्रमत्त नहीं होता और न बुराई सुन क्रोध करता है, किन्तु वह, वो सब समभाव में रहता है।

अपना शत्रु कौन और मित्र कौन ?

न वेत्ति शत्रुन् सुहृदश्च नैव, हिताहिते स्वं न परं च जन्तोः ।
दुःखं द्विपन् बान्धसि शर्म चैतद्विद्वानमूढः कथमाप्स्यसीष्टम् ॥२०॥

“हे आत्मा ! तेरा शत्रु कौन है और मित्र कौन है तू यह नहीं पहिचानता है तेरा हित करने वाला कौन और अहित करने वाला कौन है यह भी तू नहीं जानता । तेरा क्या है और दूसरे का क्या है यह भी तू नहीं जानता । तू दुःख से द्वेष करता है और सुख प्राप्त करना चाहता है परन्तु उनके कारणों को न जानने से तुझे इच्छित वस्तु कैसे मिला सकती है ? ॥ २० ॥”

विवेचन :- हे जीव तू यह नहीं जानता कि तेरे दुरमन कौन है और उनकी शक्ति कितनी है । यह जब तक तू नहीं जानता तब तक उन पर अथ कैसे प्राप्त कर सकता है ? तेरे वास्तविक शत्रु वो राग द्वेष, उनसे उत्पन्न कषाय-वेदोदय, मोह तथा मिथ्यात्व, अशिरति, प्रमाद और योग हैं और उपशम, विवेक, सबर आदि तेरे मित्र हैं । इनको तू अच्छी तरह समझ तथा इनकी शक्ति को ध्यान में रख आत्मगुण को प्राप्त कर ।

तू और तेरा शरीर ये दोनो अलग अलग वस्तुएँ हैं । तू वो आत्मा है और शेष शरीर, वस्त्र आदि सब पदार्थ पौद्गलिक हैं । ये वस्तुएँ तेरी आत्मा से पृथक् हैं । इन पौद्गलिक वस्तुओं को तूने अपना मान रखा है वही तेरी मूल है । क्योंकि अनन्त अर्म्शों से तेरा और इनका सम्पर्क बना आ रहा है । जब तक आत्मा तथा पौद्गलिक शरीर का सम्बन्ध तुझे मालूम नहीं होता तब तक वस्तुस्वरूप अथवा आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जा सकता । जब तक आत्म-स्वरूप नहीं समझ में आता तब तक समवा प्राप्त नहीं हो सकती । यह समवा प्राप्त करने का सीसरा साधन है ।

कौनसी वस्तु ग्रहण करने योग्य है ?

कृती हि सर्वं परिणामरम्यं, विचार्यं गृह्णाति चिरस्थितिह ।
भवान्तरेऽनन्तसुखाप्तये तदात्मन् किमाचारमिमं ब्रूहासि ॥२१॥

“इस संसार में जो कुछिमात्र पुरुष हैं वे ऐसी वस्तु ग्रहण करते हैं जो क्षन्धे समय तक साध वे और उसका परिणाम भी सुन्दर हो । इस-लिये हे भोवन ! इस मय के बाद अनन्त सुख प्राप्त करने का साधन वार्मिक आचार को क्यों ब्रूया है ? ॥ २१ ॥”

विवेचन :— बुद्धिमान् पुरुष जब किसी भी चीज को ग्रहण करता है तो यह देखता है कि यह वस्तु टिकाऊ है या नहीं और यह कहाँ तक उपयोगी है। कहीं ऐसा न हो कि यह वस्तु थोड़े दिनों तक तो अच्छी लगे और फिर किसी उपयोग की न रहे। जब तक पौष्टिक वस्तु को ग्रहण करते समय इतना विचार नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविकता का ध्यान नहीं होगा। जो कुछ भी सुख सासारिक हैं वे सब क्षणिक हैं। वे पहले तो अच्छे लगते हैं पर पीछे दुःख देते हैं। जवानी का आनन्द बुढ़ापे में दुःखायी हो जाता है। वसी प्रकार मन, जीवन यहाँ तक कि प्रत्येक पौष्टिक वस्तु में क्षणिक सुख होता है परन्तु अन्त में दुःख ही दुःख है। अतएव किसमें कितना आशी सुख है यह जानने का प्रयत्न अनुस्यू को करना चाहिये। तू कौन है ? तेरा क्या है ? और तेरा कर्तव्य क्या है ? ये सब चीजें तेरी किस तरह हैं और तेरा सम्बन्ध इनके साथ कैसा है ? इन बातों को बार बार सोचना चाहिये। इस प्रकार आत्म-निरीक्षण करने से ही स्व-पर वस्तु का ज्ञान होगा। इस प्रकार विचार न करने पर प्रायः मिला हुआ भी सद्व्यपदेश निष्कल हो जाता है। बर्म-बुद्धि से किन्ना हुआ कार्य भी अज्ञानता के कारण पाप का हेतु हो जाता है। आत्मविचार करने वाला हर कार्य की ज्ञान-बीज करता है, हरवम जागृत रहता है और अपनी क्षति का नाश नहीं करता। आत्मविचार से और भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसलिये हे चेतन ! अब भी चेत और आत्म विचार किया कर ।

राग-द्वेष के किये हुए विभागों का विचार

निम्नः परो वेति कृतो विभागो, रागादिभिस्ते त्वरयस्तवात्मन् ।
चतुर्गतिक्लेशविधानतस्तत्, प्रमाणयत्सरिनिर्मितं किम् ॥२२॥

“हे चेतन ! तेरा, मेरा और पराया ऐसा विभाग राग-द्वेष का किया हुआ है। चारों गतियों में अनेक प्रकार के क्लेश कराने वाला होने से राग-द्वेष तो तेरे शत्रु हुए। ऐसी स्थिति में तू शत्रु के बनाये हुए विभाग को क्यों मानता है ? ॥ २२ ॥”

भाषार्थ :— श्रीमद्भक्तिसिद्धिजी महाराज अष्टक में लिखते हैं :
“अहं ममेति मंत्राऽय मोहस्य जगदात्मकत्” अर्थात् मैं और यह मेरा

इस मोहमन्त्र से जगत् जंघा हो गया है। इसी प्रकार भर्तृहरि ने भी कहा है “पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्।” अर्थात् मोह-मयी प्रमाद मदिरा पीकर जगत् पागल हो गया है। इसी प्रकार यह मोह जीव को अनेक प्रकार से दुःख देता है। इसका कारण यह है कि यह जीव अपना क्या है और पराह क्या है यह नहीं जानता। इस कारण से जो चीज अपनी नहीं है उसे अपनी मान बैठा है। जो वस्तु अपनी है और अपने बहुत निकट है और जिसे दूटना भी नहीं पड़ता उसे नहीं पहचानता। यह संसार में भ्रमण करता रहता है और कहता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी स्त्री है इत्यादि ये सब राग हैं। ‘यह वस्तु दूसरे की है, यदि नष्ट हो गई तो चिन्ता नहीं’ ऐसी चारणा द्वेष से पैदा होती है। यह भी मोह का दूसरा स्वरूप ही है। इस प्रकार ये सब मोह के कारण ही हैं। अतएव यह मेदभाव मोहजनित है, जिससे जगत् जंघा होकर भव-भ्रमण करता है। मोह के ही कारण यह जीव चारों गतिषु में अनेक प्रकार के दुःख पाता है। देवगति में विरह का दुःख तथा अन्य देवों का बड़ा होने से ईर्ष्या का दुःख, मनुष्य गति में आजी-विका तथा समोक्त-विषोग का दुःख। तिर्य्यगति में बन्ध मुँह मार डोने का दुःख तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक असह्य दुःख सहने पड़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। अतएव मोह इस जीव का शत्रु हुआ और ‘यह तेरा’ ‘यह मेरा’ मानना शत्रु का किया हुआ विभाजन अपनी बड़ी भूल है। इसलिये हे चेतन ! इस जगत् में ‘क्या तेरा’ ‘क्या पराया है’ यह समझ और मोह-शत्रु के बहकावे में मत आ।

आत्मा और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार

अनादिरात्मा न निवः परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृदा ।

स्थिरा न देहाकृतबोध्यवन्ध, तथापि साम्य किमुपैषि नैषु ॥२३॥

“आत्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। न कोई शत्रु और न कोई मित्र है। देह की आकृति और उसमें रहे हुए परमाणु बिर नहीं हैं। तब भी तू उसमें समता क्यों नहीं रखता ? ॥२३॥”

भावार्थ :—अब आत्मा क्या है और उसका सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ कैसा है यह देखना है। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से ध्रुव और अनावि है और वह पुद्गल के संग रह कर अनेक रूप धारण करता है। पर स्वयं आत्मा तो चेतनरूप और सनातन है। यह अजीव (पुद्गल) से विष्कूल अलग है। आत्मा का लक्ष्य संपूर्ण ज्ञान है जो कर्मपुद्गल से लिप्त रहने से प्रगट नहीं होता और पुद्गल के सहयोग से अनेक रूप धारण करता है। यदि यह कर्म रूपी कचरा हटा दिया जाय तो इसका अनावि शुद्ध स्वरूप प्रगट हो जाये। इस प्रकार अनाविकाल से कर्मों से छुके हुए आत्मा का न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। आत्मा ही स्वयं अपना है। माता, पिता, पति, पुत्र आदि सब सांसारिक सम्बन्ध कर्म संयोग से अनेक बार हुए हैं और नष्ट हुए हैं और कोई भी सम्बन्धी स्थायी नहीं रहे। यदि ये सम्बन्धी अपने होते तो कभी छोड़ कर नहीं जाते। ये सब सम्बन्धी कृणिक हैं, इनको अपना या पराया मानना ही भ्रम है, क्योंकि यह जीव अपना स्वरूप नहीं जानता और कर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान अन्धकार में लीन है। इसीलिये यह भ्रम में पड़ा हुआ है।

यह शरीर भी नाशवान् है। अतः इस पर मोह करना अव्यवा-
जमभ्य पदार्थों से इसका पोषण करना यह भी भूल है। इसलिये इस
संसार की स्थिति को समझना चाहिये। सब वस्तुओं और सब प्राणियों
पर समभाव रखना चाहिये और आत्मिक दशा को उत्पन्न करने का
ध्यान रखना चाहिये।

अब माता, पिता आदि का सम्बन्ध क्या है इस पर विचार करते हैं
यदा विदां लेप्यमया न तत्त्वात्, सुखाय मातापितृपुत्रदाराः
तथा परेऽपीह विशीर्णतत्तदाकारमेतद्धि समं समग्रम् ॥२४॥

“जिस प्रकार चित्र में लिखे माता, पिता, पुत्र और स्त्री समस्तद्वार
प्राणी को सुख नहीं देते वही प्रकार इस संसार में स्थित प्रत्यक्ष माता,
पिता आदि भी अमिश्रित एवं शाश्वत सुख नहीं देते। ये दोनों [चित्र
और वास्तविक] नाश होने पर एक सरीखे हैं ॥२४॥”

इस मोहमन्त्र से जगत् अंधा हो गया है। इसी प्रकार भर्तृहरि ने भी कहा है “पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तमूर्त्तं जगत्।” अर्थात् मोह-मयी प्रमाद मदिरा पीकर जगत् पागल हो गया है। इसी प्रकार यह मोह जीव को अनेक प्रकार से दुःख देता है। इसका कारण यह है कि यह जीव अपना क्या है और पराह क्या है यह नहीं जानता। इस कारण से जो चीज अपनी नहीं है उसे अपनी मान बैठा है। जो वस्तु अपनी है और अपने बहुत निकट है और जिसे छूँटना भी नहीं पड़ता उसे नहीं पहचानता। वह ससार में भ्रमण करता रहता है और कहता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी स्त्री है इत्यादि ये सब राग हैं। ‘यह वस्तु दूसरे की है, यदि नष्ट हो गई तो चिन्ता नहीं’ ऐसी चारणा द्वेष से पैदा होती है। यह भी मोह का दूसरा स्वरूप ही है। इस प्रकार ये सब मोह के कारण ही हैं। अतएव यह भेदभाव मोहजनित है, जिससे जगत् अंधा होकर भव-भ्रमण करता है। मोह के ही कारण यह जीव चारों गतिषों में अनेक प्रकार के दुःख पाता है। वेगति में विरह का दुःख तथा अन्य देवों का बड़ा होने से ईर्ष्या का दुःख, मनुष्य गति में आजी-विका तथा सयोग वियोग का दुःख। विर्य्यगति में बन्ध मुँह मार डोने का दुःख तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक असह्य दुःख सहने पड़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। अतएव मोह इस जीव का शत्रु हुआ और ‘यह तेरा’ ‘यह मेरा’ मानना शत्रु का किया हुआ विभाजन अपनी बड़ी भूल है। इसलिये हे भवतन ! इस जगत् में ‘क्या तेरा’ ‘क्या पराया है’ यह समझ और मोह-शत्रु के बहकावे में मत आ।

आत्मा और अस्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार

अनादिरात्मा न निजः परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृद्वा ।
स्थिरा न देहाकृतयोऽप्यवश्य, तथापि साम्य किमुपैषि नैषु ॥२३॥

“आत्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। न कोई शत्रु और न कोई मित्र है। देह की आकृति और उसमें रहे हुए परमाणु स्थिर नहीं हैं। तब भी तू उसमें समता क्यों नहीं रखता ? ॥२३॥”

भाषार्थ :—अब आत्मा क्या है और उसका सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ कैसा है यह देखना है। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से प्रुव और अनादि है और वह पुद्गल के संग रह कर अनेक रूप धारण करता है। पर स्वयं आत्मा तो चेतनरूप और सनातन है। यह अजीव (पुद्गल) से विरुद्ध अलग है। आत्मा का लक्ष्य संपूर्ण ज्ञान है जो कर्मपुद्गल से लिस रहने से प्रगट नहीं होता और पुद्गल के सहयोग से अनेक रूप धारण करता है। यदि यह कर्म रूपी कचरा हटा दिया जाय तो इसका अनादि शुद्ध स्वरूप प्रगट हो आवे। इस प्रकार अनाविकास से कर्मों से बके हुए आत्मा का न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। आत्मा ही स्वयं अपना है। माता, पिता, पति, पुत्र आदि सब सांसारिक सम्बन्ध कर्म संयोग से अनेक बार हुए हैं और नष्ट हुए हैं और कोई भी सम्बन्धी आशी नही रहे। यदि ये सम्बन्धी अपने होते तो कमी ओक कर नहीं जाते। ये सब सम्बन्धी कथिक हैं, इनको अपना या पराया मानना ही भ्रम है, क्योंकि यह जीव अपना स्वरूप नहीं जानता और कर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान अन्धकार में लीन है। इसीलिये यह भ्रम में पड़ा हुआ है।

वह शरीर भी नाशवान् है। अतः इस पर मोह करना अथवा अमन्य पदार्थों से इसका पोषण करना यह भी मूल है। इसलिये इस ससार की स्थिति को समझना चाहिये। सब वस्तुओं और सब प्राणियों पर समभाव रखना चाहिये और आत्मिक वृद्धा को उत्तम करने का ध्यान रखना चाहिये।

अब माता, पिता आदि का सम्बन्ध क्या है इस पर विचार करते हैं

यदा विदा छेप्यमया न तत्वात्, सुखाय मातापितृपुत्रदाराः

तथा परेऽपीह विशीर्यतत्तदाकारमेतद्धि समं समग्रम् ॥२४॥

“जिस प्रकार चित्र में लिखे माता, पिता, पुत्र और स्त्री समग्रवार प्राणी को सुख नहीं देते वसी प्रकार इस संसार में किस प्रत्यक्ष माता, पिता आदि भी अमिश्रित एवं छात्रव सुख नहीं देते। ये दोनों [चित्र और वास्तविक] नाश होने पर एक सरीखे हैं ॥२४॥”

विवेचन—इस संसार में माता, पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध अति सुखद और प्रेममय माने जाते हैं। परन्तु यह प्रेम कर्मजनित, स्वार्थवश और व्यावहारिक है। यह इतना अस्थिर है कि जहाँ स्वार्थ को जरा सा धक्का लगा कि ये नष्ट हुए। अस्थिर ही नहीं, कभी कभी एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण संसार में देखे जाते हैं। जिस प्रकार यह शरीर भी अपना नहीं, उसी प्रकार ससारी सम्बन्धी भी अपने नहीं। सम्बन्धी भी समय आने पर छोड़ कर चले जाते हैं। जो छोड़ जाय वह अपना नहीं हो सकता।

प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सुख दुःख भोगने के लिए संसार का व्यवहार चलाना पड़ता है परन्तु ऐसे व्यवहार में उसे लिस नहीं होना चाहिये। केवल अपना कर्तव्य (Duty) समझ कर ही सबके साथ बर्ताव करना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य अपने पूर्व कृत पुण्य वा पाप को बिना लिस हुए अर्थात् समता से भोगे। इस प्रकार पुराने कर्मों की निर्जरा होगी और नये कर्मों का बंध रहेगा। ऐसी समता रखने वाला इन संसारी सबको को चित्रवत् मानता है।

समता को पहचानने वालों की समस्या

आनन्ति कामान्निखिन्नाः ससद्मा, अर्थ नराः केऽपि च केऽपि धर्मम् ।
जैन च केचिद् गुरुदेवभुक्, केचित् शिव केऽपि च केऽपि साम्यम् ॥ २५

“सब संज्ञा वाले प्राणी ‘काम’ को जानते हैं। उनमें से कियने ही अर्थ (वनप्राप्ति) को जानते हैं उनमें से कियने ही (बोड़े) धर्म को जानते हैं उनमें से कुछ ही जैन धर्म को जानते हैं और उनमें बहुत बोड़े ही कुछ तथा देवगुरु-युक्त जैन धर्म को जानते हैं और उनमें से भी बहुत बोड़े जन मोक्ष को जानते हैं और उनमें से भी बहुत बोड़े प्राणी “समता” को जानते हैं ॥ २५ ॥”

विवेचन—सब ससारी जीव कर्मों से आवृत होने के कारण समता को नहीं पहचानते और न उसका आदर करते हैं। अनादि अभ्यास के कारण यह जीव सदा पवन के रास्ते को अपनाता है और कर्म सत्ता के आधीन हो विषय (काम) वासना की ओर दौड़ता है। इसका कारण अनादिकाल से जीव का मीथुन संज्ञा से संबंध है।

सब संझी (जिनमें संझा हो) प्राणिमा में मनुष्य बनप्राप्ति के विषय को अच्छी तरह जानता है और अनेक रीति—न्याय या अन्याय—से बन संभय करता है। वह बन के सिवे रात दिन परिभ्रम करता है, नीच की नौकरी करता और न करने योग्य कार्य भी करता है। बन प्राप्ति में लोग अच्छे होकर मछीन की तरह काम करते हैं और जरा भी आराम नहीं करते और कुछ लोग प्राप्त बन के रक्षण में या मोक्ष, शौक तथा इन्द्रियों के भोगों में सिक्त रहते हैं, वे लेशमात्र भी धर्म को नहीं जानते। विशेषकर वे लोग जो पश्चिम सभ्यता का अनुसरण करते हैं वे धर्म को कदाही नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म को जानते हैं परन्तु छुट धर्म के ज्ञानी नहीं होने से धर्म के नाम पर हिंसा का पावन करते हैं। पर ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो संसार से सर्वथा मुक्त कराने वाले, छुट आत्मवश्या का स्वरूप बतलाने वाले और मन तथा शरीर को कष्ट देने वाली उपाधियों से छुटाने वाले श्री भिनेश्वर भगवान् के बचाये हुए छुट धर्म के ज्ञाता हो। मझा रखने वाले व्यक्ति वो बनसे भी कम हैं। मोक्ष का स्वरूप जानने वालों की संख्या वो बहुत कम है। समता ही मोक्ष का साधन है तथा समता ही ज्ञान तथा क्रिया का निमग्न है इस मार्ग को वो विरक्षा ही मनुष्य जानता है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि 'समता' में ही मुक्त है और 'समता' ही मोक्ष देने वाली है।

सहज सम्बन्धियों का स्नेह स्वार्थमय है। यह जानकर तुम भी अपनी स्वार्थसिद्धि में क्यों नहीं लगते ? यह 'समता' का चौथा साधन है।

स्निह्यन्ति तावन्नि निमा निषेधे, पश्यन्ति यावन्निजमर्थमेभ्यः ।
इमा भवेऽप्रापि समीक्ष्य रीतिं, स्वार्थे न कः प्रत्यहिते यतेत ॥२६॥

“सहज सम्बन्धी लोग जब तक अपने सगे सम्बन्धी में स्वार्थ देखते हैं तब तक स्नेह रखते हैं। जब इस भव में देखी (स्वार्थपन) रीति है वो हम परमेश में स्वार्थ के सिवे क्यों नहीं प्रयत्न करें ? ॥ २६ ॥”

विवेचन.—यह सब संसार स्वार्थी है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम है। स्वार्थ पूरा हुआ और प्रेम का अन्त हुआ। मनुष्य जब तक जवान है, वह काम करने में या रुपया कमाने में समर्थ है उसके पास जब तक

बन है, शक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप जीवन है, तभी तक उससे सब स्नेह करते हैं। जैसे ही इन चीजों में कमी आई जैसे ही स्नेह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बूढ़ मनुष्य के मरने पर कोई शोक नहीं करता। बनहीन, शक्तिहीन को कोई नहीं पूजता। अवानी तथा रूप के हटने पर पति पत्नी में स्नेह कम होने लगता है। इस प्रकार स्नेह सब स्वार्थ का है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मोह-त्याग के नाम पर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जब तक संसार में रहना है तब तक अपनी सब ससारी जिम्मेदारियों ठीक ठीक निभाना ही चाहिये। केवल तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। अपनी जिम्मेदारियों अनासक्त भाव से निभानी चाहियें। तेरा स्वार्थ क्या है तू यह अच्छी तरह समझ ले। तेरा असल स्वार्थ वो इस भव और परमभ में सदा आनन्द तथा आत्महित प्राप्त करना है। तू इसी स्वार्थ को प्राप्त करने में लगे रह। यह स्वार्थ कैसे प्राप्त किया जाय यह जानने का प्रयास कर और अधिक नीच स्वार्थ की इच्छा त्याग दे। तू मन को बल में रक्क कर संसार में उदासीनता से रह और सब व्यवहार, धन, दया, क्षमा आदि धारण कर; तेरा स्वार्थ सिद्ध हो जायगा। इस प्रकार का स्वार्थसाधन समता प्राप्ति का चौथा उपाय है।

पौर्णलिक पदार्थों की अस्थिरता—स्वप्नवर्जन

स्वप्नेन्द्रजाद्यादिषु बह्वदन्तै रोषम्य तोषम्य मुषा पदार्थैः ।

तथा मयेऽस्मिन् विषयैः समस्तैरेवं विमाग्यात्मज्ञयेऽववेहि ॥२७॥

“जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदि में प्राप्त वस्तुओं पर गुस्सा करना अथवा सतोष करना पुरुषम निरर्थक है उसी प्रकार इस भव में प्राप्त पदार्थों पर भी (गुस्सा करना अथवा प्रसन्न होना) व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाधि में तत्पर हो ।”

भाषार्थ—कुसुमपुर में एक मित्रारी था। उसने मीन मांगकर कुछ खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया, उसे गाँव के बाहर एक वृक्ष की छीवला छाया में बैठ कर खा लिया और वहीं सो गया। उसने स्वप्न में देखा

कि इसे राज्य मिल गया है, अच्छे, अच्छे लोग मिले हैं, शिष्टों मिली हैं तथा वह राजसभा में बैठा है और उस पर चँबर हुआ जा रहे हैं, माद विरुदावली गा रहे हैं, मंत्री तथा सब प्रजा के बड़े बड़े पुरुष सेवा में खड़े हैं। यह सब देख उसके मन में बहुत आनन्द हुआ। इतने में जैसे ही उसकी नींव खुली तो वह देखता है कि न तो सिंहासन है और न राज दरबार के वैभव या प्रभुता। उसके पास उसकी केवल फटी गुदबी और उसका मूठा ठीकरा पड़ा है। इससे यह समझना चाहिये कि यह संसार भी इस स्वप्न के समान है। प्रथम तो संसार में सुख है ही नहीं, जो कुछ है भी वह क्षणिक तथा कल्पित और अन्त में मानसिक दुःख बढ़ाने वाला है। इसलिये इस संसारी सुख में आसक्ति रखना एकदम निरुपयोगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा पदार्थ मिले जो अपने को रुझकर न हो तो शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयं तो अपना कुछ बनाती या बिगाड़ती नहीं। इसलिये ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने मन को किस तरह समझाना चाहिये यह बुद्धिमान स्वयं विचार ले। इसलिये अच्छी या बुरी वस्तु मिलने पर हर्ष या शोक करना यह वस्तुस्वरूप के अज्ञान का लोचक है।

इसलिये सांसारिक किसी भी पदार्थ में सुख मानना या इन्द्रियों के किसी भी विषय में स्थिरता मानना उचित नहीं है। पौष्टिक सुख हृत्क नहीं है। यदि सुख है तो जीव के अपने सहज धर्म प्राप्त करने में और उसीमें लीन हो जाने में है। इसलिये आत्मलक्ष्य प्राप्त करना ही कर्तव्य है। यह समया प्राप्ति की चौथा साधन है।

मृत्यु पर विचार तथा ममत्व का वास्तविक स्वरूप

एव में अनयिता अननीय, बंधवः पुनरिमे स्वयनाम् ।

द्रव्यमेतदिति चात्ममत्त्वो, नैव पश्यसि कृतांतवशत्वम् ॥२८॥

"ये मेरे पिता हैं, यह मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सगे सम्बन्धी हैं, यह मेरा धन है, इस प्रकार का विचार मेरी ममता है। क्या तुने धन को अपने वश में कर लिया है जो तू बेफिकर है ? ॥२८॥"

चन है, क्षक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन है, सभी तक उससे सब स्नेह करते हैं। जैसे ही इन चीजों में कमी आई जैसे ही स्नेह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ मनुष्य के मरने पर कोई शोक नहीं करता। चनहीन, क्षक्तिहीन को कोई नहीं पूछता। जवानी तथा रूप के हटने पर पति पत्नी में स्नेह कम होने लगता है। इस प्रकार स्नेह सब स्वार्थ का है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मोह-त्याग के नाम पर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जब तक संसार में रहना है तब तक अपनी सब ससारी जिम्मेदारियों ठीक ठीक निभाना ही चाहिये। केवल तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। अपनी जिम्मेदारियों अनासक्त भाव से निभानी चाहियें। तेरा स्वार्थ क्या है, तू यह अच्छी तरह समझ ले। तेरा असल स्वार्थ तो इस भव और परमभ में सदा आनन्द तथा आत्महित प्राप्त करना है। तू इसी स्वार्थ को प्राप्त करने में बचत रह। यह स्वार्थ कैसे प्राप्त किया जाय यह जानने का प्रयास कर और अधिक नीच स्वार्थ की इच्छा त्याग दे। तू मन को बल में रख कर संसार में बचासीनता से रह और सत्य व्यवहार, दान, दया, क्षमा आदि चारण्य कर, तेरा स्वार्थ सिद्ध हो जायगा। इस प्रकार का स्वार्थसाधन समता प्राप्ति का चौथा उपाय है।

पौद्गलिक पदार्थों की अस्थिरता—स्वप्नदर्शन

स्वप्नेन्द्रबाह्यादिषु बह्वक्षयै रोषश्च तोषश्च मुखा पदार्थैः ।

तथा भवेऽस्मिन् विषयैः समस्तैरेवं विमाणात्मक्येऽवचेहि ॥२७॥

“जिस प्रकार स्वप्न अथवा इद्रजाल आदि में प्राप्त वस्तुओं पर गुस्सा करना अथवा सतोष करना एतद्वन्म निरर्थक है उसी प्रकार इस भव में प्राप्त पदार्थों पर भी (गुस्सा करना अथवा प्रसन्न होना) व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाधि में तत्पर हो ।”

भावार्थ—कुसुमपुर में एक भिखारी था। उसने भीख मांगकर कुछ खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया, उसे गाँव के बाहर एक वृक्ष की छीवला छाया में बैठ कर खा लिया और वहीं सो गया। उसने स्वप्न में देखा

सांसारिक-वस्तुओं में सुख मानना भूल है। इस भूल के कारण संसार की विषय-वासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में व्यस्त होकर जीव फिर चौरासी लक्ष योनियों में घूमता है। इसलिये हे माई ! तू समझ और वास्तविकता तथा वस्तुओं के शुद्ध स्वरूप को पहिचान। यह संसार विषय-वासना से भरा हुआ है और इन्द्रजाल के समान है। वास्तविकता तो दूसरी ही वस्तु है। इसलिये इस संसार-बन्ध से बचने के लिए समता से प्रीति क्यों नहीं करता ? समता के अपनाने से अनेक जीव सुखी हुए हैं। तेरी श्रमि भी सुधरेगी। इस समता में ही अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ-साधना में तू तत्पर हो, अन्य सब साधन दृष्टा हैं। यह स्वार्थ-साधना समता का प्रथम अंग है। सब जीवों, सब वस्तुओं पर समभाव रखना, कषाय का त्याग करना, विषयों से बचना, आत्म-परिणामि जागृत करना आदि सब साधन संकेप में समता के उपाय हैं।

कषाय का असती स्वरूप और उसके त्याग का उपदेश।

किं कषायकलुषं कुरुषे स्वं, केषुचिन्ननु मनोऽरिधियात्मन् ।
तेऽपि ते हि जनकादिकरूपैरिहता दधुरनन्तमवेषु ॥३१॥

"हे आत्मन् ! अनेक प्राणियों पर सन्तु-सुखि रक्त कर तू अपने मन को क्यों कलुषित करता है ? क्योंकि सम्भव है, उन्होंने पिछले अनेक जन्मों में तेरे माता पिता के रूप में तेरी प्रीति अनेक बार पाई होगी ॥३१॥"

विवेचन — जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारे मुख की आकृति बिगड़ जाती है, आँख और मुख लाल हो जाते हैं और शरीर गरम हो जाता है, मन बस में नहीं रहता अर्थात् अपनी असली अवस्था छूट कर कृत्रिम अवस्था हो जाती है। इस कृत्रिम अवस्था में कोई आनन्द नहीं, बरदा दुःख ही होता है। अब कषाय कर ऐसी कृत्रिम अवस्था क्यों प्राप्त करना ? इसकी अपेक्षा यदि जमा धारण की जाय तो हानि तो कुछ भी नहीं होती, वस्तु चित्त को शान्ति मिलती है और बुद्धि स्थिर रहती है। इससे यह ज्ञाय होता है कि जमा-भार सुख है और मोक्ष देने वाला है। यह यह भी सोचना चाहिये कि जिस पर तू क्रोध करता है संभव है कि वह किसी जन्म में तेरा प्रीति-पात्र अथवा तेरा

सांसारिक-वस्तुओं में सुख मानना भूल है। इस भूल के कारण संसार की विषय-वासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में ज्वलत होकर जीव फिर चौरासी लक्ष योनियों में घूमता है। इसलिये हे भाई ! तू समझ और वास्तविकता तथा वस्तुओं के शुद्ध स्वरूप को पहिचान। यह संसार विषय-वासना से भरा हुआ है और इन्द्रजाल के समान है। वास्तविकता तो दूसरी ही वस्तु है। इसलिये इस संसार-चक्र से बचने के लिये समता से प्रीति क्यों नहीं करता ? समता के अपनाने से अनेक जीव मुक्त हुए हैं। तेरी स्थिति भी सुधरेगी। इस समता में ही अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ-साधना में तू तत्पर हो, अन्ध सब साधन हुआ है। यह स्वार्थ-साधना समता का प्रथम अंग है। सब जीवों, सब वस्तुओं पर समभाव रखना, कषाय का त्याग करना, विषयों से बचना, आत्म-परिणामि आगूत करना आदि सब साधन संक्षेप में समता के उपाय हैं।

कषाय का असली स्वरूप और उसके त्याग का उपदेश।

किं कषायकलुष कुरुते स्व, केषुचिन्ननु मनोऽरिधियात्मन् ।
तेऽपि ते हि जनकादिकरूपैरिष्टतां दधुरनन्तमवेषु ॥३१॥

‘हे आत्मन् ! अनेक प्राणियों पर शत्रु-मुद्रि रख कर तू अपने मन को क्यों कलुषित करता है ? क्योंकि सम्भव है, उन्होंने पिछले अनेक जन्मों में तेरे माता पिता के रूप में तेरी प्रीति अनेक बार पाई होगी ॥३१॥’

विवेचन :—अब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारे मुख की आकृति बिगड़ जाती है, आँख और मुख लाल हो जाते हैं और शरीर गरम हो जाता है, मन वश में नहीं रहता अर्थात् अपनी असली अवस्था छूट कर कृत्रिम अवस्था हो जाती है। इस कृत्रिम अवस्था में कोई आनन्द नहीं, चस्ता हुआ ही होता है। अब काय कर ऐसी कृत्रिम अवस्था क्यों प्राप्त करना ? इसकी अपेक्षा यदि जमा बारण की जाय तो हानि तो कुछ भी नहीं होती, बल्कि चित्त को शान्ति मिलती है और मुद्रि बिर रहती है। इससे यह ज्ञात होता है कि जमा-मार्ग सुखद है और मोक्ष देने वाला है। यहाँ यह भी सोचना चाहिये कि जिस पर तू क्रोध करता है संभव है कि वह किसी जन्म में तेरा प्रीति-पात्र अवस्था में

विवेचन :—ममता ही संसार में दुःख का कारण है। यह जानते हुए भी ममता में लोग सुख मानते हैं। ममता में पड़े मनुष्य की स्थिति एक झराबी के समान है जो मला दुरा नहीं समझता। यह निश्चित और सही है कि जो आया है वह जायगा अवश्य। ऐसा समझ कर मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिये “गृहीत इव केरोषु सुस्युना धर्ममाचरेन्” ऐसे आचरण करने से इस जन्म में सुखता आवेगी और कर्म-बन्ध भी होगा। दूसरा भव भी सुखरेगा। भाई-बन्धु-स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि सांसारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने वाला नहीं है।

विषयो मे मोह—उसका स्वरूप तथा समता भ्रमनाने का उपदेश
 नो धनैः परिजनैः स्त्रजनैर्वा, दैवतैः परिचितैरपि मंत्रैः ।
 रक्ष्यतेऽत्र खलु कोऽपि कृतातान्नो विभावयसि भूह किमेवम् ॥२९॥
 तैर्मवेऽपि यदहो सुखमिच्छंस्तस्य साधनतया प्रतिमातैः ।
 मुद्यासि प्रतिकलं विषयेषु, प्रीतिमेषु न तु साम्यसतत्त्वे ॥३०॥

“धन, सगे-सम्बन्धी, प्रेमी, नौकर-चाकर, देवता अथवा परिचित मित्र कोई भी धर्म से रक्षा नहीं कर सकता। हे अल्पज्ञ प्राणी ! तू इस प्रकार क्यों नहीं विचार करता कि सुख देने वाली सब वस्तुओं [धन, नौकर, सगा आदि] के द्वारा सुख पाने की इच्छा से प्रत्येक क्षण हे भाई ! तू विषयों में आसक्त रहता है पर तू समता रूपी असली रहस्य को क्यों नहीं प्राप्त करवा ? ॥२८—३०॥”

भावार्थ :—मनुष्य ममता के कारण यह भूल जाता है कि एक दिन मरना है। पैसा-रुपया की तो बात ही क्या, देवता भी मरण भव को एक मिनट के लिये टाल नहीं सकता। अनन्य वीर्यवान् भीमान्-महावीर परमात्मा भी जीवित रहने से जगत् का बहुत उपकार होवेगा यह जानते हुए भी मनुष्य को एक क्षण भर भी नहीं टाल सके और स्पष्ट रीति से कह गये कि मनुष्य को एक मिनट भी टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सगे सम्बन्धियों में तू सुख क्यों कर मानता है ? वास्तव में सुख नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं।

माता-पिता भी दुःखा होगा। इसलिए जीव पर क्रोध करना विवेकी व्यक्ति का काम नहीं। क्रोध समता का विरोधी है।

शोक का सही स्वरूप—और उसको त्यागने का उपदेश

यांश्च शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेह्या इति धिया विधुरात्मन् ।
तैर्मवेषु निहतस्त्वमन्तेष्वेव तेऽपि निहता भवता च ॥३२॥

“क्या मेरा स्नेही मर गया ! इस प्रकार की छुट्टि से व्याकुल होकर जिनके सिये तू शोक करता है उन्हीं व्यक्तियों से तू अनन्त जन्मों में मारा गया होगा या तूने भी उनको मारा होगा ॥३२॥”

भावार्थ :—इस श्लोक का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार जीव पर कषाय करना निरर्थक है वसी प्रकार उसके सिये शोक करना भी निरर्थक है। अपने बन्धु, माता-पिता आदि की मृत्यु पर शोक करना अपने आत्मिक गुणों का नाश करना है। शोक राग मूलक है और संसार के बन्धन का कारण है। वास्तव में तूने जो समय प्रमाद में खोया है उसका अफसोस कर कि इस अमूल्य समय में मैंने आत्महित साधन नहीं किया और दुःखा ही भव-भ्रमण किया।

मोह-त्याग और समता में प्रवेश

ज्ञातुं न शक्या भवदुःखतो ये, त्वया न ये त्वामपि पातुमीशाः ।
ममत्वमेतेषु दधन्मुष्मात्मन्, पदे पदे किं क्षुचमेषि मूढ ! ॥३३॥

“जिन स्नेहियों को भवदुःख से बचाने में तू असमर्थ है और वे तुझे बचाने में असमर्थ हैं उन पर मूठा ममत्व रख कर हे मूर्ख आत्मा ! तू पग-पग पर क्यों शोक करता है ? ॥३३॥”

भावार्थ :—जिन व्यक्तियों के पास सब सुख के साधन उपलब्ध थे और अपने को सब से बड़ा मानते थे ऐसे स्वाक्षिभद्रजी को जब ज्ञात हुआ कि उनसे भी कोई बड़ा है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और मगधान् के पास पीका ली। अनाधी छुट्टि को जब दाह-ध्वज-दुःखा

और वह किसी भी तरह क्षान्त नहीं हुआ तब उन्हें निश्चय हुआ कि संसार में अपना कोई नहीं है। जिनके लिये वे स्वयं प्राण देने को तैयार रहते थे और जिनके लिये वे जीव संसार-त्याग करते समय भी अनेक बार विचार करते हैं, वे स्वप्न भी किसी स्थिति तक ही साथ दे सकते हैं। इस संसार की वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। संसारी जीव मोह राजा के बाँचे हुए मध्वृत रस्सों से बँधा है। ओ मोह राजा के बन्धनों को तोड़ना है उसका ही जन्म सफल है। यह जीव बार बार जन्म मरण के चक्र से घुसी है, और माने हुए सुख के पीछे पागल हो रहा है। सगे सम्बन्धियों के लिये वह मध-दुःख में पड़ता है, वह उस का भ्रम है। मोह राजा की चालें हैं। इन से बचना चाहिये। अपनी स्थायि स्थिति में लगे रहना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ मद्र पुरुषों ने मोहजाल में फँसे होने पर भी विरक्ति प्राप्त कर सब बन्धनों का त्याग करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है, जैसे नन्दीषेण और आवकुमार। ऐसे भी उदाहरण, सुनने में आते हैं कि कुछ मद्र पुरुष मोहजाल में फसे ही नहीं जैसे गजमुकुमासजी, नेमीनाथजी आदि। अवश्य पुरुषों। मूठे मोह को त्यागो और समता धारण करो।

समता द्वार का उपसहार—राग द्वेष त्याग का उपदेश

सचेतनाः पुद्गलपियङ्गवीवा अर्थाः परे चायामया इयेऽपि ।

दधत्यनन्तान् परिणाममावास्तरोषु कस्त्वहति रागरोषौ ॥३४॥

“पुद्गलपियङ्ग से बना जीव सचेतन पदार्थ है, और परमाणुमय रुपया पैसा आदि अचेतन है। ये दोनों आदि के पदार्थ अनेक प्रकार के पर्यायभाव और परिवर्तनभाव रखते हैं। इसलिये इनके लिए राग द्वेष रखना कहा तक उचित है ? ॥३४॥”

विवेचन :—इस संसार में सभी प्राणी—क्या मनुष्य क्या तिर्यच सभी पुद्गल के बने हैं। सब अचेतन पदार्थ जैसे सोना, चाँदी, लकड़ी आदि सब पुद्गल ही के बने हैं। ये जीवधारी—चेतन पदार्थ—समय समय पर पर्याय अर्थात् रूप बदलते रहते हैं। ये कभी मनुष्य रूप में, कभी तिर्यच रूप में कभी देव या नारकी रूप में उत्पन्न

होते हैं। ये रूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी बुरे। ये बात दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों पर लागू होती है। इसलिये एक ही वस्तु पर चाहे चेतन हो या अचेतन एक बार द्वेष करना और उसी वस्तु पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। जब वस्तु एक ही केवल रूप परिवर्तन के कारण हम उससे राग या द्वेष करते हैं तो यह 'राग-द्वेष करने का कोई कारण नहीं है' यह बात अगर समझ में आ जाती है तो ससार की सब खटपट मिट जाती है और समता आ जाती है। इसी कारण से 'बीचराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और द्वेष का अन्त कर दिया और समता प्राप्त की। वास्तव में राग तथा द्वेष मोह अन्य हैं और अपने विकास का नाश करने वाले हैं तथा भय-भ्रमण के हेतु हैं। इनका नाश कर समता प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होती है।

X

X

X

X

इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ। समता का त्याग, विष-वसन, कषाव-त्याग, क्षुमवृत्ति आदि सब समता प्राप्ति के साधन हैं, इनकी व्याख्या आगे होगी। ये सब समता प्राप्ति के साधन हैं और समता मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। समता से वात्पये यह है कि किसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आये मन को एक वृत्ति वाला रखना, ऐश्वर्य में फूल न जाना और विपत्ति में शोक के आधीन न हो जाना।

मन की ऐसी प्रवृत्ति को समता कहते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर सब कर्मों का अन्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना उचित है कि कोई पदार्थ कैसा भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसकी ओर से ऑक्स बन्य नहीं करनी चाहिये। उसको पूरी तरह सोच विचार कर ही उसका मूल्य विचारना चाहिये। अगर इस मूल्य ऑकने में जरा भी भूल हुई तो वह वस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान् Smiles ने कहा है कि "Never give way to what is little or by that very little, however, small it may be, you will be practically governed" शुरू से छोटी सी लगने वाली

अपनीम की इत्सी की परवाह न करने से बड़ी कालान्तर में क्षरीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है और पूरी तरह वास बना लेती है। अतएव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर उस पर अय प्राप्त करने की आवश्यकता चाहिये।

समता अर्थात् सब जीवों या वस्तुओं की तरफ राग-द्वेष रहित भाव रखना। इस तरह वर्तने से मनुष्य के हृदय में एक अदम्य प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भव है। बिना समता के धार्मिक क्रिया राग पर लीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं होती तब तक कोई सुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पहले हृदय को समता से सज्ज करना चाहिये अर्थात् उसे राग-द्वेष से मुक्त करना चाहिये।

समता साधना के मुख्य चार साधन हैं

१. प्रथम साधन चार भावनाएँ माना—ये भावनाएँ मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्वस्थ भावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे जीवों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जिससे हृदय आर्द्र होता है। दूसरी १२ भावनाएँ और भी हैं, जो संसारी भावनाएँ कहलाती हैं, -मिनका विवेचन आगे किया जायगा।

२. दूसरा साधन इन्द्रिय-विषयों पर सम-चित्त रखना है। जीव अनादि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में फँस जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अब जीव यह विचारता है कि उसका वस्तुओं के साथ क्या सम्बन्ध है और वह इन्द्रिय के विषयों पर नियंत्रण (control) रखता है तो उसके विचार छूट हो जाते हैं, विवेक उत्पन्न हो जाता है। तब समता प्राप्त होती है।

३. समता का तीसरा साधन 'वस्तु-समाध को जानना'—पौष्टिक वस्तुओं के साथ जीव का कैसा सम्बन्ध है यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक वह जीव अनेक भूलें करेगा। जो वस्तु अपनी नहीं और न अपनी हो सकती है उसको अपना मानना, उस पर प्रेम करते रहना उसको प्राप्त करने की

होते हैं। ये रूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी बुरे। ये बात दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों पर लागू होती है। इसलिये एक ही वस्तु पर चाहे चेतन हो या अचेतन एक बार द्वेष करना और उसी वस्तु पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। जब वस्तु एक ही केवल रूप परिवर्तन के कारण हम उससे राग या द्वेष करते हैं तो यह 'राग-द्वेष करने का कोई कारण नहीं है' यह बात अगर समझ में आ जाती है तो संसार की सब झटपट मिट जाती है और समस्या आ जाती है। इसी कारण से 'बीचराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और द्वेष का अन्त कर दिया और समस्या प्राप्त की। वास्तव में राग तथा द्वेष मोह अन्य हैं और अपने विकास का नाश करने वाले हैं तथा भय-भ्रमण के हेतु हैं। इनका नाश कर समस्या प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होती है।

X

X

X

X

इस प्रकार यह समस्या का अधिकार पूर्ण हुआ। समस्या का त्याग, चित्त-व्रमन, कषाक-त्याग, क्षुमवृत्ति आदि सब समस्या प्राप्ति के साधन हैं, इनकी व्याख्या आगे होगी। ये सब समस्या प्राप्ति के साधन हैं और समस्या मोह-प्राप्ति का साधन है। समस्या से वास्तविक यह है कि किसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आये मन को एक वृत्ति वाला रखना, ऐश्वर्य में फूस न जाना और विपत्ति में शोक के आशीन न हो जाना।

मन की ऐसी प्रवृत्ति को समस्या कहते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर सब कर्मों का जय हो जाता है और मोह की प्राप्ति होती है।

यहां एक बात का विरोध ध्यान रखना उचित है कि कोई पदार्थ कैसा भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसकी ओर से ऑफेंस बन्य नहीं करनी चाहिये। उसको पूरी तरह सोच विचार कर ही उसका मूल्य विचारना चाहिये। अगर इस मूल्य ऑफेंस में जरा भी मूल्य हुई तो वह वस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान् Smiles ने कहा है कि "Never give way to what is little or by that very little, however, small it may be, you will be practically governed" छुक में छोटी सी जगने वाली

अफीम की डली की परबाह न करने से वही कालान्तर में क्षरीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है और पूरी तरह बास बना लेती है। अतएव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह खानकारी प्राप्त कर उस पर लय प्राप्ति करने की आवश्यकता चाहिये।

समता अर्थात् सब जीवों या वस्तुओं की तरफ राग-द्वेष रहित भाव रखना। इस तरह वर्तने से मनुष्य के हृदय में एक अद्वितीय प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भव है। बिना समता के धार्मिक क्रिया रास पर लीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं होती तब तक कोई सुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पहले हृदय को समता से सज्ज करना चाहिये अर्थात् उसे राग-द्वेष से मुक्त करना चाहिये।

समता साधना के मुख्य चार साधन हैं

१. प्रथम साधन चार भावनाएँ माना—ये भावनाएँ मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे जीवों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मिससे हृदय आर्द्र होता है। दूसरी १२ भावनाएँ और भी हैं, जो संसारी भावनाएँ कहलाती हैं, जिनका विवेचन आगे किया जायगा।

२. दूसरा साधन इन्द्रिय-विषयों पर सम-चित्त रखना है। अज्ञानादि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में फँस जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अब जीव यह विचारता है कि उन्का वस्तुओं के साथ क्या सम्बन्ध है और वह इन्द्रिय के विषयों का नियंत्रण (control) रखता है तो उसके विचार शुद्ध हो आने हैं, किन्तु उससे ज्ञान आता है। तब समता प्राप्त होती है।

होते हैं। ये रूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी बुरे। ये बात दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों पर लागू होती है। इसलिये एक ही वस्तु पर चाहे चेतन हो या अचेतन एक बार द्वेष करना और उसी वस्तु पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। अब वस्तु एक ही केवल रूप परिवर्तन के कारण हम उससे राग या द्वेष करते हैं तो यह 'राग-द्वेष करने का कोई कारण नहीं है' यह बात अगर समझ में आ जाती है तो ससार की सब खटपट मिट जाती है और समता आ जाती है। इसी कारण से 'बीचराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और द्वेष का अन्त कर दिया और समता प्राप्त की। वास्तव में राग तथा द्वेष मोह अन्त हैं और अपने विकास का नाश करने वाले हैं तथा भय-भ्रमण के हेतु हैं। इनका नाश कर समता प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होती है।

X

X

X

X

इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ। समता का त्याग, विष-दमन, कषाय-त्याग, शुभवृत्ति आदि सब समता प्राप्ति के साधन हैं, इनकी व्याख्या आगे होगी। ये सब समता प्राप्ति के साधन हैं और समता मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। समता से वास्तव में यह है कि किसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आये मन को एक वृत्ति वाला रखना, देवर्ष में फूल न जाना और विपत्ति में शोक के आशीन न हो जाना।

मन की ऐसी प्रवृत्ति को समता कहते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर सब कर्मों का क्षय हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना उचित है कि कोई पदार्थ कैसा भी छोटा या इसका क्या न हो, उसकी ओर से आँख बन्द नहीं करनी चाहिये। उसको पूरी तरह सोच विचार कर ही उसका मूल्य विचारना चाहिये। अगर इस मूल्य आँकने में जरा भी भूल हुई तो वह वस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान् Smiles ने कहा है कि "Never give way to what is little or by that very little, however, small it may be, you will be practically governed" झुकने की छोटी सी सगने वाली

अपनीम की इत्सी की परवाह न करने से वही कालान्तर में शरीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है और पूरी तरह बास बना लेती है। अतएव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर उस पर जय प्राप्ति करने की आवश्यकता चाहिये।

समता अर्थात् सब जीवों या वस्तुओं की तरफ राग-द्वेष रहित भाव रखना। इस तरह वर्तने से मनुष्य के हृदय में एक अव्युत्सव प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भव है। बिना समता के धार्मिक क्रिया राक्ष पर लीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं होती तब तक कोई सुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पहले हृदय को समता से सज्ज करना चाहिये अर्थात् उसे राग-द्वेष से मुक्त करना चाहिये।

समता साधना के मुख्य चार साधन हैं

१. प्रथम साधन चार भावनाएँ माना—ये भावनाएँ मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे जीवों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान होता है। भिन्नसे हृदय आर्द्र होता है। दूसरी १२ भावनाएँ और भी हैं, जो संसारी भावनाएँ कहलाती हैं, - भिन्नका विवेचन आगे किया जायगा।

२. दूसरा साधन इन्द्रिय-विषयो पर सम-चित्त रखना है। जीव अपना वि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में फँस जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। अब जीव यह विचारता है कि उसका वस्तुओं के साथ क्या सम्बन्ध है और वह इन्द्रिय के विषयों पर नियंत्रण (control) रखता है तो उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, विवेक उत्पन्न हो जाता है। तब समता प्राप्त होती है।

३. समता का तीसरा साधन 'वस्तु-समाध को जानना'—पौद्गलिक वस्तुओं के साथ जीव का कैसा सम्बन्ध है यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक यह जीव अनेक भूलें करेगा। जो वस्तु अपनी नहीं और न अपनी हो सकती है उसको अपना मानना, उस पर प्रेम करते रहना उसको प्राप्त करने की

कोक्षीय करते रहना, और उसके वियोग में दुःख मानना और इसी प्रकार अपने भाई, स्त्री, पुत्र आदि में सुख दुःख का अनुभव करना बड़ी भारी मूल है। परन्तु जब यह जीव जान जाता है कि ये सब वस्तुएँ पौद्गलिक हैं और इनसे प्राप्त सुख अल्प तथा क्षणिक है तो वह वस्तुओं के स्वभाव से परिचित हो जायगा और अपने को इनसे अलग समझ कर समता रखेगा।

४. चौथा साधन समता प्राप्ति का “स्वार्थ-प्राप्ति में लीन रहना” है। जब यह देखना है कि यह स्वार्थ क्या है। जीव का सुख चाहना ही स्वार्थ है। परन्तु वह यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है तो वह संसार में सुख ढूँढ़ता है। अहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूँढ़ता है। अपने भाई बन्धु व स्नेहियों से सुख की आशा करता है। पर ये सब अस्थिर हैं, वे अपने स्वरूप को बदल लेते हैं और उसे भय भयावह दुःख से नहीं बचा सकते तब वह निराश हो जाता है। पर उसने जब यह समझ लिया कि संसार की स्थिति ही ऐसी है, यहाँ न कोई अपना है और न कोई भय से बचाने वाला है अतः जीव को चाहिए कि वस्तुओं के मोह से विरक्त हो आत्म-साधन क्यों न करें ? अर्थात् जीव को आत्मसाधन में लगना चाहिये। वही वास्तविक स्वार्थ और समता-प्राप्ति का चौथा साधन है।

इन सबका सार यह है कि प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करना चाहिये। केवल बाह्य निरीक्षण करने से कोई लाभ नहीं। अपना सम्बन्ध वस्तु-विरोध से कितना है, कैसा है और कितनी देर तक ठहरने वाला है इत्यादि बातों पर विचार करने से विरोध अनुभव प्राप्त होता है और मन की चंचलता मिटती है। इस प्रकार समता प्राप्त हो जाती है, जो मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

द्वितीय अधिकार

स्त्री ममत्व मोचन

समता का रहस्य विगत अभ्यास में समझा। अब उसे प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं इस पर विचार करते हैं। यह सर्व विदित है कि सबसे बड़ा ममता का कारण स्त्री है। इसीके पीछे संसार में सब "भारा भूरा" का मगना है। अतएव सब से अधिक दुःख का कारण स्त्री ही है। स्त्री को पुरुष के गले में बाँधी हुई बट्टी माना है।

पुरुष के गले में बट्टी

मुष्णसि प्रणयधारुगिरासु, प्रीतितः प्रणयिनीषु कृतिं स्वम् ।
किं न वेत्ति पततां भवदायौ, ता नृणां खलु मित्रा गणपदाः ॥१॥

"हे विद्वानो ! स्त्री की स्नेहमयी बाणी तुमको सीठी लगती है। तुम उस पर प्रीति कर मोह के बन्दीमूख होते हो परन्तु क्या वह तुम नहीं जानते कि वह (स्त्री) भव-समुद्र में पड़ते प्राणियों के गले में बँधे हुए पत्थर के समान है।"

विशेषतः—अनादि काल के अभ्यास से तथा-मोहराजा की आज्ञा से प्राणी बाहर के सुन्दर दिखावे से तथा मधुर माषण से स्त्री के मोह में फँस जाता है। उसे इस बात का भान नहीं रहता कि वह स्त्री का मोह कितना अनर्थ करने वाला है। यह विचारणीय बात है। अनन्त ज्ञान वाले इस जीव को उसकी पवित्र अवस्था को बतलाने के वास्ते विद्वानों ने स्त्री को गले में बँधी बट्टी बताया है। पानी में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जकड़ी जैसी इसकी वस्तु तैरने के लिये जरूरी होती है। उसके बलसे यदि उसके गले में भारी पत्थर बाँध दिया जावे तो वह निःसन्देह डूब जायगा। ठीक इसी-प्रकार इस भव-समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के गले में वह स्त्री भारी पत्थर के समान है। एक भव में एक बार सम्बन्ध करने से अनन्त बार इस भव-समुद्र में भटकना पड़ता है। ऐसा ही बैराग्य शक्त में कहा है—

मा आस्यसि जीव तुमं पुत्तकजसाई मन्म सुहदेऊ ।

निठयं वंषणमेयं, संसारे संसरंताय ॥

“हे जीव ! पुत्र, स्त्री आदि को तू मुझ का कारण मानता है वह ठीक नहीं, क्योंकि वह सब इस जीव को संसार-भ्रमण कराने में बड़ बन्धन का है। मोह का ऐसा स्वरूप समझ कर मोह को कम करना चाहिये और संसार से जहासीन होना चाहिये ॥”

नोटः—यहाँ स्त्री को संसार का कारण तथा बहू के समान बताया है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिये पुरुष को भी संसार-समुद्र में डूबने का कारण समझना चाहिये। और जो जो बातें स्त्रियों के बारे में लिखी हैं वे सब बातें पुरुषों के बारे में भी समझनी चाहियें।

स्त्रियों की भ्रमणीयता

यर्मास्थिमन्त्रावसास्रमांसामेभ्यामधुन्यस्थिरपुद्गलानाम् ।

स्त्रोदेहपिण्डाकृतिसंस्थितेषु, स्कन्धेषु किं पश्यसि रम्यमात्मन् ॥३॥

“स्त्रियों के शरीरपिण्ड की आकृति में बिना कमकी से डकी हुई हाड, मांस, चरबी, आलकियाँ, मेद, रक्त, विट्ठा आदि अपवित्र अनेक अक्षिर पुद्गलों का समूह है। हे जीव ! तू इसमें क्या सुन्दरता देखता है ? ॥३॥”

अपवित्र पदार्थों की दुर्गन्ध—जी शरीर का सम्बन्ध

विबोध्य दूरस्वप्नमेभ्यमरणं, क्षुण्णसे मोदितनासिकस्त्वं ।

मृतेषु तनैव विमुह ! योषावपुंस्तु तस्मिं कुस्वेऽपिजायते ॥४॥

“हे भूत ! दूर विद्यमान बोकी भी दुर्गन्धित वस्तु को देख कर तू झुग्या करता है और मुँह मोड़ लेता है, जब बैसी ही दुर्गन्ध से भरी हुई स्त्रियों के शरीर की तू क्यों अभिज्ञाता करता है ? ॥ १३ ॥”

स्त्री-मोह से इस भव में तथा परभव में प्राप्त दुःखों का वर्णन

अमेभ्यमांसास्रवसात्मकानि, मारीशरीराणि निषेवमाणाः ।

इहाप्यपत्यव्रविद्यादिविस्तावापान् परत्रेभ्यति दुर्गतीम् ॥४॥

“विष्टा, मांस, दधिर और चर्बी से भरा हुआ यह (अपना) अपना किर्यों का शरीर सेवन करने वाले प्राणी ! इस भव में पुत्र और ऐसे इष्टादि की चिन्ता के वाप से तू हुआ पाता है और परमव में भी वेरी दुर्गति होती है ॥३॥”

विवेचन :—ऊपर बताया है कि अपना शरीर अपवित्र पदार्थों से भरा होने के कारण अपवित्र है। इसलिये सेवन योग्य नहीं, तब भी कामान्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं। इसलिये उनको इस भव में अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। पुत्र हो तो उसके सासन पासन की चिन्ता, अपना, अपनी स्त्री व पुत्र के पेट पासने का दुःख, कपड़ा, गहने तथा अपनी इज्जत बनाये रखने की चिन्ता हरदम सदाशय रहती है। पुत्र के वास्ते बल इकट्ठा करने की चिन्ता बनी रहती है जो कभी भा पूरी नहीं होती। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिन्ताएँ जन्म भर बनी रहती हैं। इतना होने पर भी यदि पुत्र कपूत निकल जाय तो सारा जन्म नष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में कपिल केवली का उद्यान्त मनन करन जान्य है। कपिल एक वरिष्ठ ब्राह्मण था। उसके पास अपनी स्त्री के मस्तुति-कर्म के लिये एक पैसा भी नहीं था। उस समय बह्म के राजा का यह नियम था कि जो कोई भी ब्राह्मण प्रातः सत्र से पहले जाकर उसका आशीर्वाद देता उसको वह दो मासे सोना देता था। अतएव कपिल दो मासा सोना प्राप्त करने के लिए प्रातः जल्दी उठ कर राजमहल की तरफ जाता। रात्रि अधिक रहने के कारण जब वह बाजार में निकला तो राजकर्मचारियों ने उसे ओर समझ कर पकड़ लिया और प्रातः उसे राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा ने उससे पूछा कि तू इतनी रात रोय रहते क्यों आया, सब सब बता। इस पर उसने सारी कहना सब सब कहदी और कहा कि दो मासा सामा प्राप्ति के लिये आया हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और कहा कि माँग “जो कुछ तू माँगना चाहे दूँगा”। यह सुन कर उसने सोचा कि राजा अन्य मुझे मुँह माँगने को कहता है तो मैं कम क्यों माँगूँ। यह सोच उसने विचार किया कि दो मासे सोने से क्या होगा, अतएव एक दोला दो माँगूँ। इतने में फिर विचार आया कि एक दोले सोने से उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, अतएव कम से कम एक गाँव माँगूँ। फिर सोचा कि एक गाँव से क्या होता है। ऐसा माँगने का मौका

बार-बार नहीं आया, इसलिये आधा राज मोंगू। फिर खयाल आया जब मोंगना ही है वो सारा राज्य ही क्यों न मोंगलू। इस प्रकार विचार करते-करते उसने सोचा कि वो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ अब इतना बढ़ गया कि राज्य मोंगने पर भी लोभ खान्द नहीं होवा वो इस लोभ का अन्त कहाँ ? इसकी वो चिन्ता कभी होती ही नहीं। और इस लोभ का कारण क्या है, वो ज्ञात हुआ कि इस सब लोभ की जड़ वो एकमात्र स्त्री ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह तत्काल सोच कर साधु बन गया और कठिन वीक्षा पालते हुए अन्त में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समझ में आ गया होगा कि इस ससार-भ्रमण की जड़ स्त्री ही है। उसे त्यागे बिना सच्चा सुख अर्थात् मोक्ष नहीं मिलवा। इसीलिये स्त्री को गले में बैची बहो की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट हो जाते हैं। अतएव इससे बचो।

स्त्री क्षरीर मे क्या है यह विचारना जरूरी है।

अंगेषु येषु परिसृष्टसि कामिनीना,
चेतः प्रसीद विश्व च क्षयामन्तरेवासु ।
सम्यक् समीक्ष्य विरमाशुचिपियलकेभ्य-
स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छन् ॥५॥

“हे चित्त । तू स्त्री के क्षरीर पर मोह करवा है, पर जरा सोच कि इसके जिन अंगों पर तुझे मोह है उनमें प्रवेश कर पवित्रता और अपवित्रता का विचार कर और देख वो तुझे ज्ञान हो आयगा कि स्त्री अशुचि स्त्री जान है ॥ ५ ॥”

विवेचनः—स्त्री के क्षरीर पर अति मुग्ध होने से राक्षस का नाश हुआ। स्त्री की अपवित्रता का विचार कर भगवान् नेमिनाथ ने संसार छोड़ा। इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा। यही स्त्री-मोह संसार में सब जीवों को, दलाता है और चैन नहीं देने देता। वह सब मोहक कर्म करी, करीता है।

भविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना -

विमुच्यसि स्मरेत्तुः सुमुखा, मुखेक्षणादीन्यभिधीक्षमाणः ।
समीक्ष्यसे नो नरकेषु तेषु, मोहोद्भवा भाविकदर्थनास्ताः ॥६॥

“विकसित नयन वाली और सुन्दर मुख वाली स्त्रियों के नेत्र, मुख आदि देख कर तू मोहित हो जाता है। पर उस मोह के परिणाम-स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों नहीं करता ? ॥६॥”

विवेचन :—मोहान्ध प्राणी स्त्री के सुन्दर स्वरूप और सुन्दर वस्त्राभूषण तो देखता है परन्तु उनसे होने वाले इस भय और पर भय के दुःखों का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हैं, जिनके वर्णनमात्र से रोंगटे काढ़े हो जाते हैं, और इतने दुःख वाला मनुष्य भी कोप जाता है। वहाँ बड़े २ अवर्ग की फलस्वरूप कठोर पातनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके अलावा नारकीय जीवों की आपसी बेवना के कारण एक जगह भी शान्ति नहीं मिलती। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि एक जगह के सुख के लिये इतना असह्य नारकीय कष्ट भोगने को तैयार हो ?

स्त्री-शरीर, स्वभाव और भोग फल का स्वरूप

अमेध्यमला बहुप्रनिर्गन्मलाविशेषतःकुमिवाक्षकीर्णा ।

चापत्यमाया नृतर्धविका स्त्री, संस्कारमोहान्तरकाय मुक्ता ॥७॥

“बिछा से मरी हुई और चमड़े से ढकी हुई कोयली तथा बहुत से छिद्रों में से निकलते हुए मल (मूत्र, बिछा) से मकीन अनेक योनि में उत्पन्न कीड़ों से व्याप्त, अपलवा, माया और असत्यता से ढाँसे वाली स्त्रियों पूर्व संस्कार के कारण मनुष्य को नरक में ले जाने वाली हुई हैं ॥७॥”

विवरण :—स्त्री के शरीर के स्वरूप का विवरण पहले ही चुका है। वह स्त्री रक्षेष्मा मला, हाड, मांस से मरी हुई बिछा की कोयली है उसकी सिल्फे बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके १२ द्वार हैं उनमें से अशुद्ध पदार्थ हरबम बढ़ता रहता है। यदि इसी चमड़े की कोयली को उस-

बार बार नहीं आता, इसलिये आधा राख मोंगूँ। फिर कयाल आया
जब मोंगना ही है वो सारा राख्य ही क्यों न मोंगलूँ। इस प्रकार विचार
करते-करते उसने सोचा कि वो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ
अब इतना बढ़ गया कि राख्य मोंगने पर भी लोभ शान्त नहीं होवा
वो इस लोभ का अन्त कहाँ ? इसकी तो दृष्टि कमी होती ही नहीं। और
इस लोभ का कारण क्या है, वो ज्ञात हुआ कि इस सब लोभ की जड़
तो एकमात्र लोभी ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह
तत्काल लोभ कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पासते हुए अन्त
में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समझ
में आ गया होगा कि इस संसार-भ्रमण की जड़ लोभी ही है। उसे त्यागे
बिना सच्चा मुक्त अर्थात् मोक्ष नहीं मिलवा। इसीलिये लोभी को गले में
बैची चट्टी की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट हो
जाते हैं। अतएव इससे बचो।

लोभी शरीर में क्या है यह विचारना जरूरी है।

अंगेषु येषु परिमुह्यसि कामिनीना,

चेतः प्रसीद विश्व च क्षयमन्तरेवासु ।

सम्यक् समीक्ष्य विरमाशुचिपियडकेभ्य-

स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छन् ॥५॥

“हे चित्त ! तू लोभी के शरीर पर मोह करवा है, पर जरा सोच
कि इसके अति अंगों पर तुम्हें मोह है उनमें प्रवेश कर पवित्रता और
अपवित्रता का विचार कर और देखा वो तुम्हें ज्ञान हो जायगा कि लोभी
अशुचि की जान है ॥ ५ ॥”

विवेचनः—लोभी के शरीर पर अति मग्न होने से राख्य का नाश
हुआ। लोभी की अपवित्रता का विचार कर भगवान् नेमिनाथ ने संसार
छोड़ा। इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा। वही
लोभी-मोह संसार में सब जीवों को दसावा है और चैन नहीं देने देवा।
यह सब मोहक कर्म की, लीला है।

भविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना -

विमुञ्चसि स्मरेद्वयः सुमुखा, मुखेक्षणादीन्यभिवीक्षमाणः ।

समीक्षसे नो नरकेषु तेषु, मोहोद्भवा भाविकदर्थनास्ताः ॥६॥

“विकसित लबन वाली और सुन्दर मुख वाली स्त्रियों के नेत्र, मुख आदि देख कर तू मोहित हो जाता है। पर उस मोह के परिणाम-स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों नहीं करता ? ॥६॥”

विवेचन :—मोहान्ध प्राणी की के सुन्दर स्वरूप और सुन्दर वस्त्राभूषण को देखता है परन्तु उनसे होने वाले इस भय और पर भय के दुःखों का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हैं, जिनके वर्णनमात्र से रोंगटे काढ़े हो जाते हैं, और दृढ़ हृदय वाला मनुष्य भी काँप जाता है। वहाँ बड़े २ भयों की फलस्वरूप कठोर वाचनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके असाधारण नारकीय जीवों की आपसी बेवना के कारण एक क्षण भी क्षान्ति नहीं मिलती। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि एक क्षण के सुख के लिये इतना असह्य नारकीय कष्ट भोगने को तैयार हो ?

जी-शरीर, स्वभाव और भोग फल का स्वरूप

अनेक्यमक्षा बहुव्रजिन्यन्मखाविशोषतत्कृमिबाणकीर्ण ।

आपत्यमाया नृत्वचिका स्त्री, संस्कारमोहान्नरकाय भुक्ता ॥७॥

“विष्टा से भरी हुई और जमड़े से ढकी हुई कोयली तथा बहुत से बिट्टों में से निकलते हुए मल (मूत्र, बिट्टा) से मलीन अनेक पौनि में चरपम कीड़ों से व्याप्त, अपस्रवा, माया और असत्यता से उगने वाली स्त्रियाँ पूर्ण संस्कार के कारण मनुष्य को नरक में ले जाने वाली हुई हैं ॥७॥”

विवरण :—जी के शरीर के स्वरूप का विवरण पहले ही चुका है। वह जी श्लेष्मा मज्जा, हाड, मांस से भरी हुई विष्टा की कोयली है उसकी चिर्फ बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके १२ द्वार हैं जिनमें से अशुभ पदार्थ हरदम बहता रहता है। यदि इसी जमड़े की कोयली को कसद-

बार-बार नहीं आता, इसलिये आधा राज्य मोंगूँ। फिर जबाल आधी जब मोंगना ही है तो सारा राज्य ही क्यों न मोंगलूँ। इस प्रकार विचार करते-करते उसने सोचा कि वो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ अब इतना बढ़ गया कि राज्य मोंगने पर भी लोभ छान्द नहीं होता तो इस लोभ का अन्त कहाँ ? इसकी तो वृत्ति कभी होती ही नहीं। और इस लोभ का कारण क्या है, तो ज्ञात हुआ कि इस सब लोभ की जड़ तो एकमात्र श्री ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह तत्काश लोभ कर साधु बन गया और कठिन वीणा पालते हुए अन्त में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समझ में आ गया होगा कि इस संसार-भ्रमण की जड़ श्री ही है। उसे त्यागे बिना सच्चा मुक्त अर्थात् मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिये श्री को गले में बैधी चट्टी की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट हो जाते हैं। अतएव इससे बचो।

श्री शरीर मे क्या है यह विचारना जरूरी है।

अंगेषु येषु परिसृष्टसि कामिनीनां,

चेतः प्रसीद विप्र च क्षयमन्तरेषाम्।

सम्यक् समीक्ष्य विरमाद्युचिपियदकेभ्य-

स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छन् ॥५॥

“हे विप्र ! तू श्री के शरीर पर मोह करवा है, पर जरा सोच कि इसके अिन अंगों पर तुम्हें मोह है उनमें प्रवेश कर पवित्रता और अपवित्रता का विचार कर और देख तो तुम्हें ज्ञान हो जायगा कि श्री अशुचि की जान है ॥ ५ ॥”

विवेचनः—श्री के शरीर पर अति मुग्ध होने से राक्षस का नाश हुआ। श्री की अपवित्रता का विचार कर अगत्यान् नेमिनाथ ने संसार छोड़ा। इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा। यही श्री-मोह संसार में सब जीवों को दशाता है और चैन नहीं देने देता। वह सब मोहक कर्म की, सीला है।

भविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना

विमुह्यसि स्मरेद्व्यः सुमुह्या, मुखेष्टयादीन्यभिदीक्षमाणाः ।

समीक्षसे नो नरकेषु तेषु, मोहोद्भवा भाविकदर्थनास्ताः ॥६॥

“विकसित मनन वाली और सुन्दर मुख वाली स्त्रियों के नेत्र, मुख आदि देख कर तू मोहित हो जाता है। पर उस मोह के परिणाम-स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों नहीं करता ? ॥६॥”

विवेचन — मोहाम्ब प्राणी स्त्री के सुन्दर स्वरूप और सुन्दर ब्रह्माभूषण को देखता है परन्तु उनसे होने वाले इस भय और पर भय के दुःखों का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हैं, जिनके वर्णनमात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इह इष्य वाला मनुष्य भी काँप जाता है। वहाँ बड़े २ अपमने की फलस्वरूप कठोर पावनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके अलावा नारकीय जीवों की आपसी वेदना के कारण एक जगह भी शान्ति नहीं मिलती। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि एक जगह के सुख के लिये इतना असह्य नारकीय कष्ट भोगने को तैयार हो ?

शरीर-स्वभाव और भोग फल का स्वरूप

अमेध्यमसा बहुव्रजनिर्नमसाविकोद्यत्कृमिबाहक्रीणा ।

चापक्ष्यमाया नृतर्वचिका स्त्री, संस्कारमोहान्नरकाय भुक्ता ॥७॥

“बिछा से भरी हुई और जमके से ढकी हुई कोमली तथा बहुत से बिछो में से निकलते हुए मल (मूत्र, बिछा) स मलीन अनेक बोन में छपन्न कीड़ों से व्याप्त, अपक्षवा, माया और असत्यता से ढगने वाली कियों पूर्व संस्कार के कारण मनुष्य को नरक में ले जाने वाली हुई है ॥७॥”

विवरण — स्त्री के शरीर के स्वरूप का विवरण पहले हो चुका है। वह स्त्री श्लेष्मा मज्जा, हाड, मांस से भरी हुई बिछा की कोमली है उसकी चिकने बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके १२ द्वार हैं जिनमें से अशुद्ध पदार्थ हरदम बहता रहता है। यदि इसी जमके श्री कोमली को छन्द-

विद्या ज्ञान अर्थात् हाथ, मोंछ, मज्जा आदि को बाहर डाल विद्या ज्ञाने वो वह सिधार व गिर्यों ही के काम आयेगी। मनुष्य वो वहाँ जहाँ भी नहीं रह सकता। फिर ऐसी अछुत वस्तु से मोह क्यों करना ? इन दोषों के सिवाय अन्य भी महान् दोष हैं, जैसे अपक्षवा, माया, असत्यवा, लोभ, अपवित्रता, निर्दयता। जिनको इस भवसमुद्र से बचना है वे इनसे बचें। शास्त्र कहता है कि जो भी सम्बन्ध करता है वह अपने पाप बाँधता है कि यदि उनका पर्याप्त किया जाय तो कंपकपी आती है और नरक का द्वार खुल जाता है।

जसना भमत्वं मोचन द्वार का उपसहार और श्री की हीनता
निर्ममि विषकंदली गतदरी व्याघ्री निराहो महा—
व्याधि सुस्मरकारणम् लक्षणाऽनघा च वज्राक्षनिः ।
पञ्चस्नेहविधातसाहसमुपावादाविसंतापम् ;
प्रत्यक्षापि च राक्षसीति बिह्वैः स्थाताऽऽगमे त्यज्यताम् ॥८॥

“आगम शास्त्र में श्री के अनेक उपनाम बताए गए हैं। वह बिना भूमि के उत्पन्न बिष बेलाही है, बिना गुफा के रहने वाली शेरनी है, बिना नाम की मोटी व्याधि है, बिना कारण की मृत्यु नाशकरावे है, बिना मेघों की बिजली है, सगे सम्बन्धियों तथा भाइयों से स्नेह वाली है, साहस, मूठ आदि दुःखों की मक है, वह प्रत्यक्ष राक्षसी है। अतः इसका त्याग कल्याणकारी है।”

X

X

X

X

विद्वान् भग्नकार ने श्री-भमत्वं पर इतना जोर इसलिये दिया है कि श्री ही ससाररूप है। वह भमत्वा में फैलाने वाली है। वह सब भवभ्रमण का कारण है। सब मोहों से अधिक श्री का मोह होता है। मोह ही भवभ्रमण का मुख्य कारण है। मोह ही सब कर्मों का राजा कहलाता है। यही जिस प्रकार श्री को बन्धन रूप बताया है उसी प्रकार किसी के लिये पुद्गल भी बन्धन रूप है और भवभ्रमण का कारण है। बल्कि पुद्गलों की अपेक्षा किसी में भक्त पर अधिकार रखने की अधिक क्षमता होती है। उनमें आत्म-निर्भरता, सम्म, त्याग, सेवा इत्यादि कुछ भाव

अधिक होते हैं। विषय-रुति केवल मनमाना आनन्द ही है। यह सब समझने हुए भी मनुष्य मनोबिकार के आधीन होकर विषय-वासना में लीन हो जाता है। यदि मनुष्य मनोबिकार से विषय सेवन करे तो उसे ख-की तक ही मर्यादित रखना चाहिये। पर-की का तो कभी खज्ज में भी ध्यान नहीं करना चाहिये। पर-की का ध्यान करते समय उसे सोचना चाहिये कि यदि ऐसा ही बर्ताव कोई दूसरा मनुष्य उसकी की के साथ करे तो उसे कितना बुरा लगेगा। अतएव इस बात को ध्यान में रख कर पर-की का खज्ज में भी कभी ध्यान नहीं करना चाहिये।

मोक्ष :—इस अभिकार में की जाति के लिये विरस्कार पूर्ण सम्बन्ध का प्रयोग किया गया है इसका कारण विचारणीय है।

भारतीय नारियाँ पुरुषों की अपेक्षा सदा अधिक संवम, त्याग, सेवा तथा समर्पण भाव रखती हैं। वे अपने चरित्र रक्षक के लिये अपने प्राणों तक का बलिदान दे देना अपना आदर्श समझती आई हैं। वे सेवा और त्याग की मूर्ति हैं। जैन शास्त्रों में जैसे सोलह सवियों के नाम पूज्य दृष्टि से लिखे जाते हैं वैसे पुरुषों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। कियों एकपति व्रत पालन करती हैं। इसके विपरीत पुरुषों के लिये अनेक विवाह भी गौरव की बात समझी जाती रही है। की-पुरुषों में जो अनैतिक व्यवहार होते हैं उनमें ग्रन्थः पुरुष ही अप्रसर होते हैं। ऐसी दशा में कियों के लिये विरस्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग अनुचित है। कम से कम श्रेष्ठ कैलियों की दृष्टि में तो वीणा, मंगलान् की पूजा, तथा मोक्ष प्राप्ति में कियों और पुरुषों के समान अधिकार माने जाते हैं। एक तीर्थंकर मल्लीनाथ की भी। तीर्थंकरों के पिता तो मोक्ष जावें या न भी जावें किन्तु उनकी माताओं का मोक्ष में गमन अवश्य होता है, ऐसी मान्यता है।

ऐसा जान पड़ता है कि ग्रन्थों के लेखक ग्रन्थः पुरुष ही होते आए हैं। वे पुरुष समाज की कमजोरी का दोष कियों पर डालते रहे हैं। विचार धारा ऐसी ही बन गई है। भारत के अन्य जर्मों में भी की को नीच माना गया है। अरुण संभवतः जैन जाति के जर्म-गुरु भी उस विचार

नारी के प्रभाव से नहीं बच सके। यहाँ तक कि दिगम्बर जैन समाज को भगवान् की पूजा में स्त्रियों का अधिकार ही नहीं बताया। इनका मोक्ष में भी अधिकार नहीं है ऐसा मानता है।

यह सम्भव है कि नीच चरित्र वाली वेश्याओं से सतर्क रहने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन ऐसी अल्प संख्यक वेश्याओं से बचने के कारण पूरी नारी समाज को कलंकित करना उचित नहीं। ऐसी भाषा का उपयोग आज के जमाने में अति विचारणीय है। ऐसी भाषा से नारी समाज में आत्म-हीनता के भाव उत्पन्न होते हैं और पुरुषों के प्रति विरोध भाव पैदा होकर समाज का वातावरण बिगड़ता है। यह असमान अधिकार की भावना पैदा कर समाज को पतन की ओर ढकेलने का कारण बन जाती है।

आज जो परिवारों में बच भाव और जागृति पैदा करने में साधुओं अपने-आपके अधिक सफल हो सकती हैं।

तृतीया अधिकार

अपत्यममत्व मोचन

पुत्र पुत्री बन्धन है ।

मा मूरपस्यान्यवसोकमानो, मुदाकुसो मोहनृपारिण्या यत् ।

विक्षिप्सया नारकचारकेऽसि, दृढ निबद्धो निगडैरमीभिः ॥१॥

"तू पुत्र पुत्री को देख कर इर्ष से पागल मत हो, क्योंकि इस मोह राजा ने, जो तेरा शत्रु है, तुझे नरक रूपी जेलखाने में डालने के लिये लोहे की बेड़ी रूपी (पुत्र-पुत्री) से तुझे दृढतापूर्वक बांधा है ॥१॥"

विवरण —मनुष्य पुत्र के स्नेह में बालक के साथ बालक बन जाता है यह सब मोह राजा की करामात है । मोह राजा ने पुत्र पुत्री रूप रस्ती से मनुष्य को खूब कस के बांधा है । ये रस्सियाँ इतनी मजबूत हैं कि लोहे की सौंकल बाँधना आसान है पर इन रस्सियों को तोड़ना बड़ा कठिन है । आर्यकुमार को पुनः वीक्षा लेने की इच्छा होने पर भी पुत्र-स्नेह रूप काष्ठा सूत के १२ आँटे को बह तोड़ नहीं सका और १२ वर्ष तक गृहआश्रम में रहना पड़ा । मनुष्य के चित्त में वैराग्य भाव बड़े पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न होता है । पर वह भी तथा पुत्र का मोह दृढ बन्धन के रूप में सामने आ जाता है, यह सर्व विविध है । ऐसे अवसर पर पुत्रधर्म या पतिधर्म का ध्यान न करके आत्म-धर्म का ध्यान करना चाहिये ।

पुत्र पुत्री सत्य रूप

आजीवित जीव भवान्तरेऽपि वा, सत्यान्यपत्यानि न वेत्सि किं हृदि ।
यच्चायत्नैर्यैर्विविधासिद्धानतोऽनिर्ज्ञं निहन्येत समाधिरात्मनः ॥२॥

"हे चेवन । इस भव में और अगले भव में पुत्र पुत्री सत्य रूप होते हैं ऐसा तू अपने मन में क्यों नहीं समझता ? वे योन्ती

अथवा ब्याधा वगैरे तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार की पीड़ा-कर आत्मसमाधि का नाश करते हैं ॥२॥”

विवेचन :—पुत्र अनेक उपाधियों का कारण है और माता पिता के लिए शस्त्ररूप है। यदि कम उम्र में मर जावे तो माता पिता शोक करते हैं और यदि पीछे विधवा छोड़ जावे तो दुःख का अन्त नहीं। यदि बचपन से वह बीजेजीवी बनता है तो उसको पढ़ाने सिखाने, लगन आवि कार्यों में पिता को अनेक चिन्ताएँ करनी पड़ती हैं। यदि दुर्दैव वक्ष वह पुत्र पिता का आश्रयकारी न हो पाया तो पिता के भित्त को शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार से पुत्र-पुत्री की चिन्ता पिता के मन की समाधि का नाश करती है। पुत्री की चिन्ता तो पुत्र की चिन्ता से भी अधिक होती है। उसको पढ़ाने की, अच्छा घर ढूँढने की तथा आगे उसके पुत्र पुत्री हो सब तक ध्यान रखना पड़ता है। यदि पाप के बन्ध से वह विधवा हो जावे तो फिर दुःख का पार नहीं और जीते जी मरने के समान हो जाता है।

आशेष द्वारा पुत्र-ममत्व त्यागने का उपदेश

कुक्षौ युवत्याः कृमयो विचित्रा, अप्यस्तशुक्रप्रमवा भवन्ति ।
न तेषु तस्या न हि तत्पतेभ्यं, रागस्ततोऽयं किमपत्यकेषु ॥३॥

“पुरुष के बीर्य और स्त्री के रक्त के संयोग से स्त्री-यौनि में विचित्र प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति होती है। यदि को इन कीड़ों से प्रेम नहीं होता तो पुत्र वर्णन के उपरान्त उस पर प्रीति क्यों होती है वह एक प्रश्न है ? ॥३॥”

अपत्य पर स्नेहबन्ध नहीं होना इसके तीन कारण

श्राय्याश्रुत्तेरापदि सम्बन्धानन्त्यतो मिथोऽगवताम्
सन्देहाभ्योपकृतेर्मापत्येषु स्निहो बीध ॥४॥

“आपत्ति-काल में पालन करने की शक्ति न होने से, श्रायियों का पारस्परिक सम्बन्ध अनेक मनों में अनेक प्रकार का होने

से और किये हुए उपकार का बदला वापिस मिलने में सन्देह होने के कारण तू पुत्र पुत्रियों पर स्नेह मत कर ॥४॥

विवेचन :—सन्तान में आसक्ति न हो इसके तीन कारण दिखाई देते हैं । (१) पिता को दुःख से बचाने में अशक्ति अर्थात् कर्म अनिव पापोंदय से वह पिता का दुःख दूर नहीं कर सकता । (२) प्राणी के अनन्त भवों में अनेक प्रकार के सम्बन्धः—कभी वह पुत्र रूप में हुआ है तो वही जीव दूसरे भव में माता रूप भी हो सकता है और वही पति स्वरूप भी हो सकता है यह अनुचित प्रतीत होता है । इसका विचार समता अधिकार में हो चुका है । (३) पुत्र-पुत्री के लिए जो उपकार किया जाता है उसका प्रत्युपकार प्राप्त करने में सन्देह अर्थात् कोई पुत्र पिता के पहले ही संसार से कूच कर जाता है अथवा कपूत निकलजाता है । ये दोनों प्रकार के पुत्र दुःखाधी होते हैं ।

X

X

X

X

इस प्रकार वीसरा अपत्यममतामोचन द्वार समाप्त हुआ । पुत्र पुत्री की प्राप्ति पर न अति हर्ष मानना उचित है और न मरने पर शोक करना । क्योंकि इस प्रकार का पुत्र-पुत्री में स्नेह संसार को बढ़ाता है । यदि मनुष्य पुत्र-पुत्री प्राप्त कर लेवे तो उन्हें छोड़ना उचित नहीं । यदि अभाग्यवश वह निःसन्तान है तो संवोध रखना चाहिये । उसे वह समझना चाहिये कि मुझे संसार के अज्वाल से मुक्ति मिली, वह मेरा सौभाग्य है । परन्तु इस संसार में लोग पुत्र की प्राप्ति के लिये अनेक अव्यावहारिक तथा धर्म-विरुद्ध आचरण करते पाए जाते हैं । माता पिता समझते हैं कि पुत्र उनकी मोक्ष में पहुँचा देगा उनका वह विचार उचित नहीं है ।

चतुर्थ अधिकार

धनममत्व - मोचन

मनुष्य को भवसागर में फँसाने वाली इस संसार में कामिनी और कांचन ये दो वस्तुएँ विशंप हैं। कामिनी के विषय में हमने पहले विचार कर लिया, अब कांचन के विषय में विचार करते हैं। कामिनी मनुष्य को मोह-जाल में फँसाने वाली है तो कांचन उसे लोभ के वशीभूत कर देता है। ये दोनों ही सांसारिकता बढ़ाने वाले हैं।

पैसा पाप की जड़ है।

याः सुखोपकृतिवृत्त्यधिया त्वं, मेखयन्नसि रमा ममतामाक् ।
पाप्मनोऽधिकरणत्वं एता, हेतवो ददति संसृतिपातम् ॥१॥

“अपने सुख और उपकार करने की बुद्धि के लालच से तू धन इकट्ठा करता है। वह भी आवश्यकता से अधिक होने से पाप का हेतुभूत और संसार भ्रमण का कारण हो जाता है ॥१॥”

विवेचन — धन इकट्ठा करते समय मनुष्य प्रायः अपनी तथा अपने परिवार और मित्रादि के हितार्थ उपकार करने की इच्छा रखता है परन्तु इस हेतु से प्राप्त की हुई लक्ष्मी भी कर्माधान आदि अनेक पापों से भरपूर होती है। ऐसे पाप से कमाया हुआ धन संसार-बुद्धि का हेतु ही होता है। वह मनुष्य अनन्त काल तक उन्नति पथ पर नहीं पहुँच सकता। ‘ममनछेठ’ ने बड़ी कठिनाई से धन एकत्रित किया पर रोटी भी कमी भर पेट सुख से नहीं खाई। वह मरने के उपरान्त नरक में गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोग पैसे के लिए न करने योग्य भी पाप करते हैं और जब धन एकत्रित होने पर भी सुप्त नहीं होते। वे ‘हाथ पैसा हाथ पैसा’ करते २ वहीं सब धन जोड़ चले जाते हैं। आज कल जितने इस विषय में मुख होते हैं वे सब व्यापार तथा बनोर्पामन के

लिये ही होते हैं और संसार में आशान्वित कैलाते हैं। इसलिये भगवान् महावीर का उपदेश है कि पैसे का लोभ नहीं करना चाहिये। पैसा नरक वाले व्यक्ति के पास अधिक होता है।

मनुष्य बन बन के लिये कमाता है न कि अपने सुख अथवा परोपकार के लिये। लेकिन वह बन न उसके काम आता है न शुभ काम में लगाता है। वह तो कमाने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे कथित-अनुचित और कर्तव्य-अकर्तव्य कुछ नहीं सूझता। वह जीवन के अन्त में सब यही छोड़ जाता है। इसके अतिरिक्त संसार-भ्रमण जो बढ़ जाता है वह नफा समझना चाहिये।

वन ऐहिक और भ्रामुष्मिक दुःख देने वाला है

यानि द्विषामप्युपकारकाणि, सर्पोन्दुरादिष्वपि यैर्गतिष्व ।

शक्या च नापन्मरण्यामयाद्या, हन्तुं वनेष्वेषु क एव मोहः ॥२॥

“जो पैसा सज्जु का उपकार करने वाला हो जाता है, जिस पैसे से सर्प या बूढ़े की योनि प्राप्त होती है और जो पैसा सूर्य, रोग या किसी आपत्ति को दूर नहीं कर सकता ऐसे पैसे से इतना मोह क्यों ? ॥१॥”

व्याख्या —लोक व्यवहार में पैसे की बहुत कीमत ओंकी गयी है। कहा है कि “सर्वेगुणा कारुण्यमाश्रयन्ते ।” यह वाक्य मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाने वाला है। यहाँ प्रथम पद में कहा है कि सज्जु बन ले कर उसी बन से बलवान बन कर अपना ही सामना करता है। परशुराम ने पृथ्वी को निःकृत्रिय किया परन्तु पृथ्वी तथा बन सब कुछ सुगुप्त अकृत्रयी के हाथ आया। प्रविष्टासुदेव ने बहुत परिश्रम कर तीन खंड को जीता पर अन्त में वह सर्व मारा गया। उसकी एकत्रित की हुई राज्यसत्ता आसुदेव ने भोगी है। इस प्रकार अपने पैसे से सज्जु भी बलवान हो सकता है।

बहुत लोभी आदमी बहुत सा धन इकट्ठा करके वेद-त्याग के बाद सर्प या बूढ़े की योनि में आकर जन की रक्षा करता है। इस प्रकार धन इकट्ठा करने में दुःख और मरने पर परमेश्वर में विर्यय योनि

में जन्म लेकर दोनो भवों में दुःख पाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए पर धन उनको भी मृत्यु से नहीं बचा सका: तब सब दोषों का मूल यह धन किस काम का ? इस पर मोह करना कष्टदायक है ॥४८॥

धन से सुख कम दुःख अधिक

ममत्वमात्रेण मनः प्रसादसुख धनैरल्पकमल्पकालम् ।
आरम्भपापैः सुचिरं तु दुःखं, स्याद्गुर्गतौ दारुणामित्यवेहि ॥३॥

“यह पैसा मेरा है, इस विचार से मन प्रसन्न होता है और बड़े समय के लिये सुख होता है। पर आरम्भ के पापों से जीव दुर्गति में लम्बे समय तक भ्रमंकर दुःख पाता है, ऐसा तुम जानो ॥ ३ ॥”

विशेषार्थः—यह घर मेरा है, ये आमूषण मेरे हैं, मैंने व्यापार में इतना कमाया, इस प्रकार के विचार से मन प्रसन्न होता है। पर यह सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। मन की छान्ति में जो सुख है उसके सामने यह सुख कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य की आयु १०० वर्ष की मान लें तो इस धनोपाजन में जो आरम्भ करना पड़ता है उसके फलस्वरूप असंख्य वर्षों तक नारकी तथा नीगोद, में दुःख भोगना पड़ता है। उसके मुकाबले में १०० वर्ष किस गिनती में हैं ? वास्तव में जैसे कि धर्मदास गण्ड ने कहा है कि जिस सुख के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं। जैसे यदि कोई ५० वर्ष तक बहुत सुख भोगे और फिर बाकी १० वर्षों में उसे पूर्ण कष्ट होवे तो जो ५० वर्ष सुख भोगा वह किस गिनती में ? इसलिये हे भाई ! इस दुनिया में यदि सच्चा सुख है तो सर्वोप में ही है। जो परिस्थिति चलती है उसी में सुख मानना मन को आनन्द में रखना है। बाकी सुख तो राखण और बचक सेठ आदि के पास अनन्त धन होने पर भी नहीं आता ॥ ४९ ॥

क्या धर्म के लिए धन इकट्ठा करना उचित है ?

द्रव्यस्तवात्मा धनसाधनो न, धर्मोऽपि सारम्भतयातिष्ठुद्गः ।
निःसंगतात्मा त्वतिष्ठुद्वियोगान्मुक्तिभिर्भ यच्छति तद्भवोऽपि ॥४॥

“पवित्र साधन से अर्जित बन ‘द्रव्यस्तव’ रूप धर्म को पैदा करता है लेकिन वह भी आत्मन्म युक्त होने से अति शुद्ध नहीं। अति शुद्ध धर्म तो निःसंगता ही है। उसी से उसी भव में मोक्ष मिल सकता है ॥ ४ ॥

विवेचन—विविध प्रकार की पुजा, विविध प्रतिष्ठा, सामिवात्सल्य, उपास्य आदि बनवाने को ‘द्रव्यस्तव’ कहते हैं। उपासित द्रव्य को धर्म कार्य में व्यय करना शुभ कर्म कहा जाता है। इसको महान् पुण्योपाजन भी कहते हैं। पर ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार के धर्म में भी ‘आत्मन्म’ होता है। क्योंकि वट्काय के लीबो का भर्जन होता है। इससे यह धर्म भी अति शुद्ध नहीं। पर इसका यह भी अर्थ नहीं कि धर्म है ही नहीं। धन से धर्म का संग्रह तो होता है, पर धर्म के निमित्त धन इच्छा करने की इच्छा करना ठीक नहीं। हरिमन्त्रार महाराज ने कहा है—

धर्मार्थ यस्य विवेका तस्यानीहा गरीयसी।

प्रधानानां पद्धतस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

“धर्म के लिये पैसा इच्छा करने की इच्छा की अपेक्षा धन की इच्छा ही न करना अधिक उत्तम है, कारण कि पैर में कीचड़ लगा कर पीछे उसे अल से बोलने से तो कीचड़ लगाने ही नहीं देना या उससे दूर रहना और उसका स्पर्श न करना अधिक श्रेष्ठ है।”

प्राप्त धन को धर्म मार्ग में लगाना चाहिये क्योंकि धर्म कार्य में लगाये हुए धन से लंबे समय में मुक्ति मिलती है जब कि जब विष परिग्रह से निःसङ्ग हुआ भीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के निमित्त धन नहीं कमाना चाहिए। न्याय-युक्त साधन से जो धन इच्छा हो उसे शुभ साधन क्षेत्रों में लगाना चाहिए। क्योंकि धर्म कार्य में धन लगाने से शुभ कर्म बँधता है और अन्त में मोक्ष होता है। लेकिन निःसंगता अपनाने से इससे भी जल्दी मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म-कार्य में प्रधान बात तो निःसंगता है न कि धन। कई लोग अन्याय से अथवा गलत तरीकों से धन एकत्रित करते। समय यह विचार करते हैं कि इस द्रव्य को धर्म कार्य में लगावेंगे। यह विचार भी बिलकुल गलत है, क्योंकि धर्म कार्य में द्रव्यस्तव की अपेक्षा भावस्तव की विशेषता है ॥

प्राप्त धन का कहाँ व्यय करना

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवाश्वैर्मैत्रितैः सनिधिमिस्तनुभाषाम् ।

क्लेशप्रापनरकाम्यधिकः स्यात्को गुण्यो न यदि धर्मनियोगः ॥५॥

“प्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, गाय, घोडा और मंजार का उपयोग यदि धर्म निमित्त न होवे तो उससे दुःख, पाप और नरक के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है ॥५॥”

भावार्थ—धन पुण्यवान् जीव को ही प्राप्त होता है। वह उसे बहाने और रखरखा करने में ब्रम करवा है और अनेक प्रकार के कर्म बन्धन (आम्रव) करवा है। ब्रह्म के वास्ते कुटुम्बीजनों से मगडा करवा है और दुर्भान करवा है, इससे दुर्गाति होती है, तो ऐसे धन से क्या लाभ ? यदि इसी धन को गरीब भाइयो के हित में जाने स्कूल, पाठशाला, औषधालय आदि परोपकार के कार्यों में लगाया जावे तो ब्रह्म का सतुपयोग होता है और इहलोक में यश तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।

सार यह है कि आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिये और न धन के पीछे पागल होना चाहिये। नीति, अनीति और उचित, अनुचित का विचार जोड़ देना चाहिये, सतुपकार्य से जो धन प्राप्त हो उसी में समुद्र रहना चाहिये और प्राप्त धन का सतुपयोग करना चाहिये।

धन से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं इसीलिये उसे छोड़ देना चाहिये

आरम्भैर्मरितो निमज्जति यतः प्राप्ती भवाम्भोनिषा—

वीहन्ते कुतुपादयवच पुरुषा येन ऋक्षाद्वाधितुम् ।

चिन्ताध्याकुलताकृतेश्च हरते यो धर्मकर्मस्मृतिं,

विज्ञा । मूरिपरिग्रहं त्यजत तं योग्यं परैः प्रा-प्यः ॥६॥

“जिस धन के लिये आरम्भ के पाप से मारी हुआ प्राप्ती संसार में हुआ है, जिस धन को जीवने के लिए राजा या राजपुत्र

अलक्षित करते हैं तो वह दुःख पैदा करता है। यह प्राणी अनेक विन्ताओं में डूबा हुआ धर्म-कार्य में पैसा खर्च करना मूल जाता है। ऐसे पैसे का मोटा संग्रह करने पर भी उसका उपयोग यदि धार्मिक कार्यों में नहीं किया गया तो कुछ काल बाद मनुष्य इसे शरीर को छोड़ते हुए ऐसे धन को भी वहीं छोड़ कर चला जाता है। अतः हे विश्व पुरुषों! तुम धनसंग्रह की भावना या परिग्रह मत करो, इसे त्याग दो ॥६॥”

विशेषार्थः—यह संसार एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में भारी जहाज डूब आते हैं उसी तरह आरम्भ के पाप से भरा हुआ यह (आत्मा) जीव रूपी जहाज संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। पैसा कमाने, उसका रक्षण करने और अकार्य में खर्च करने में अनेक प्रकार के आरम्भ करने पड़ते हैं। आरम्भ से पाप होता है, और पाप से आत्मा भारी होती है। इसलिये पैसा संसार-धर्म का हेतु होता है। पैसा अधिक होने से राधा तथा चोर का भय रहता है। ऐसे ही विन्ता में मनुष्य इतना बेमान हो जाता है कि वह पुत्र-धर्म, पित्र-धर्म, पति-धर्म, पत्नी-धर्म, भक्ति धर्म आदि सब मूल जाता है। हर समय पैसे के विचार में डूबा हुआ वह आनन्द मानता है। पैसे को कैसे सुरक्षित रखना, कैसे बढ़ाना, कैसे खर्च करना आदि विचारों में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपना धर्म याद ही नहीं आता। इसलिये धन त्याग्य है। इसके तीन प्रबल कारण हैं।

(१) परमव में दुर्गति

(२) इस भव में धन जाने का भय

(३) धन धर्म से विमुखता

इन तीनों कारणों के अतिरिक्त एक और बड़ा कारण यह है कि धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को प्रायः उसका पूरा उपयोग भी नहीं मिलता। इसलिये इन चारों कारणों को ध्यान में रखकर धन से मोह नहीं करना चाहिये।

प्राप्त धन का कहीं व्यय करना

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवाश्वैर्मैक्षितैः सतिषिभिस्तनुभाजाम् ।

क्लेशपापनरकाभ्यधिकः स्यात्को गुणो न यदि धर्मनियोगः ॥५॥

“प्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, गाय, घोड़ा और भंडार का उपयोग यदि धर्म निमित्त न होवे तो उससे दुःख, पाप और नरक के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है ॥५॥”

भावार्थ.—धन पुण्यवान् जीव को ही प्राप्त होता है। वह उसे बढाने और रक्ष्य करने में भ्रम करवा है और अनेक प्रकार के कर्म बन्धन (आमय) करवा है। द्रव्य के वास्ते कुटुम्बीजनों से मगगा करवा है और दुर्भान करवा है, इससे दुर्गति होती है, तो ऐसे धन से क्या लाभ ? यदि इसी धन को गरीब भाइयों के हित में बाने स्कूल, पाठशाला, औषधालय आदि परोपकार के कार्यों में लगाया जावे तो द्रव्य का सदुपयोग होता है और इहलोक में यश तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।

सार यह है कि आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिये और न धन के पीछे पागल होना चाहिये। नीति, अनीति और उचित, अनुचित का विचार जोड़ देना चाहिये, सत्पुण्य से जो धन प्राप्त हो उसी में समुद्र रहना चाहिये और प्राप्त धन का सदुपयोग करना चाहिये।

धन से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं इसीलिये उसे छोड़ देना चाहिये

आरम्भैर्मरितो निमज्जति यतः प्राणी भवाम्भोनिषा—

वीहन्ते कुतुपादयश्च पुरुषा येन ऋक्षाद्वाधितुम् ।

चिन्ताभ्याकुलताकृतेश्च हरते यो धर्मकर्मस्मृतिं,

विज्ञा । मूरिपरिग्रहं त्यजत तं भोग्यं परैः प्रा-ञ्चः ॥६॥

“जिस धन के लिये आरम्भ के पाप से भारी हुआ प्राणी संसार में डूबता है, जिस धन को जीमने के लिये राजा या राजपुरुष

जलछिद्र करते हैं तो वह दुःख पैदा करता है। यह प्राणी अनेक चिन्ताओं में डूबा हुआ धर्म-कार्य में पैसा खर्च करना भूल जाता है। ऐसे पैसे का मोटा संग्रह करने पर भी उसका उपयोग यदि धार्मिक कार्यों में नहीं किया गया तो कुछ काल बाद मनुष्य इस शरीर को छोड़ते हुए ऐसे जन को भी वहीं छोड़ कर चला जाता है। अतः हे विश्व पुरुषो ! तुम जनसंग्रह की भावना या परिग्रह मत करो, इसे त्याग दो ॥६॥”

विरोधार्थः—यह संसार एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में मारी अहाज डूब जाते हैं उसी तरह आरम्भ के पाप से भरा हुआ वह (आत्मा) जीव रूपी अहाज संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। पैसा कमाने, उसका रक्षण करने और अकार्य में खर्च करने में अनेक प्रकार के आरम्भ करने पड़ते हैं। आत्मा से पाप होता है, और पाप से आत्मा मारी होती है। इसलिये पैसा संसार-भ्रमण का हेतु होता है। पैसा अधिक होने से रागा तथा मोह का भ्रम रहता है। पैसे की चिन्ता में मनुष्य इतना बेमान हो जाता है कि वह पुत्र-धर्म, पितृ-धर्म, पति-धर्म, परनी-धर्म, भक्ति धर्म आदि सब भूल जाता है। हर समय पैसे के विचार में डूबा हुआ वह आनन्द मानता है। पैसे को कैसे सुरक्षित रखना, कैसे बढ़ाना, कैसे खर्च करना आदि विचारों में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपना धर्म याद ही नहीं आता। इसलिये जन त्याग्य है। इसके तीन प्रबल कारण हैं।

(१) परमेश में भुर्गेति

(२) इस मय में जन जाने का मय

(३) - तथा धर्म से विमुक्तता

इन तीनों कारणों के अतिरिक्त एक और बड़ा कारण यह है कि जन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति की प्रायः उसका पूरा उपयोग भी नहीं मिलता। इसलिये इन चारों कारणों को ध्यान में रखकर जन से मोह नहीं करना चाहिये।

प्राप्त धन का कर्हा व्यय करना

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगदाश्वैर्मैक्षितैः सनिधिभिस्तनुभावात् ।

क्लेशपापनरकाभ्यधिकः स्यात्को गुणो न यदि धर्मनियोगः ॥५॥

“प्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, गाय, घोडा और भंडार का उपयोग यदि धर्म निमित्त न होवे तो उससे दुःख, पाप और नरक के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है ॥५॥”

भावार्थ :—धन पुण्यवान् जीव को ही प्राप्त होता है। वह उसे बहाने और रक्षाय करने में भ्रम करता है और अनेक प्रकार के कर्म बन्धन (आश्रय) करता है। इन्द्र के वास्ते कुटुम्बीजनों से मगड़ा करता है और धुम्भान करता है, इससे दुर्गति होती है, तो ऐसे धन से क्या लाभ ? यदि इसी धन को गरीब भाइयों के हित में बाने स्कूल, पाठशाला, औषधालय आदि परोपकार के कार्यों में लगाया जावे तो इन्द्र का सहुपयोग होता है और इहलोक में यश तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।

सार यह है कि आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिये और न धन के पीछे पागल होना चाहिये। नीति, अनीति और उचित, अनुचित का विचार छोड़ देना चाहिये, सतुपचार से जो धन प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिये और प्राप्त धन का सहुपयोग करना चाहिये।

धन से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं इसीलिये उसे छोड़ देना चाहिये

आरम्भैर्मरितो निमज्जति यतः प्राप्ती भवाम्भोनिषा—

वीहन्ते कुतुपादयश्च पुरुषा येन ऋक्षाद्वाधितुम् ।

चिन्ताभ्याकुलताकृतेश्च हरते यो धर्मकर्मस्मृतिं,

विज्ञा । मूरिपरिग्रहं त्यजत तं योग्यं परैः प्रा-श्नः ॥६॥

“जिस धन के लिये आरम्भ के पाप से मारी हुआ प्राणी संसार में डूबता है, जिस धन को जीनने के लिए राजा या राजपुरुष

चाहिये। जिस तरह नीकर से काम लेते हैं उसी प्रकार धन से भी काम लेना चाहिये। लोकोपकार, स्वधर्मी-उपकार आदि सार्वो क्षेत्रों में इसे लगाना चाहिये। धन कमाने के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिये और जीवन का ऐसा निर्वाह करना चाहिये जिसका दूसरे लोग अनुकरण करें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करें। अपनी स्थिति को सुधारने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिये और पुण्यार्थ करते रहना चाहिये। परन्तु धन प्राप्त करने का दुष्प्राप्त नहीं करना चाहिये। जो कुछ भिक्षा आये उसमें प्रसन्नता-संतोष रखना चाहिये। एक अंग्रेज लेखक ने सत्य कहा है :—“you many aspire but don't be dissatisfied with your present lot” इसलिये धन कमाना चाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष रखना और लोक-सेवा, धर्म-सेवा तथा अपने अकरतमन्व भाइयों की सेवा में लगाना चाहिये। यही धन का सद्बुद्धिपूर्ण उपयोग है।

सातों क्षेत्रों में बन लगाने का उपदेश

क्षेत्रेषु नो वपसि यत्सदपि स्वमेव—

यातासि तत्परमवे किमिदं गृहीत्वा ।

तत्सार्जननादिजनित्वाध्वमार्जितासे,

भावी कथं नरकदुःखमराण्य मोक्षः ॥७॥

“तेरे पास बन है तो भी तू उसे सातों क्षेत्रों में क्यों नहीं लगाता ? क्या तू बन को परमव में अपने साथ ले जायगा ? जोका विचार तो कर कि ओ पैसा इकट्ठा करने में पाप प्राप्ति हुआ है उसके कारण नरक के दुःखों से तेरा छुटकारा कैसे होगा ? ॥७॥”

विवेचन :—तुम्हारे पास जो बन है वह परमव में साथ जाने वाला नहीं । उसे पैदा करने, रखा करने और व्यव करने में बहुत कुछ छठाने पड़ते हैं और परमव में हीन गति प्राप्त होती है । जब प्रश्न उठता है कि ऐसे बन का क्या करना ? प्राप्त बन का सदुपयोग सात क्षेत्रों में व्यव करना कहाँ है । वे सात क्षेत्र हैं—जिनविन्य-स्थापना करना, जिनदेरासर बनवाना, जीर्णोद्धार करवाना, पुस्तकें लिखवाना-छपवाना तथा प्रचार करना और प्राचीन ग्रंथों का रक्षाय करना, पढ़ाई का विस्तार आदि । अपने सचर्म प्राइवों की दक्षा सुधारने, गरीब अनाथ, साधु साध्वी की सेवा करने, शासन की सोमा बढ़ाने तथा इसी प्रकार के सुम कामों में इसे लगाना चाहिये । विशेष कर जिस काम की अनिवार्य आवश्यकता है वहीं लगाना चाहिये । ऐसे सुख कार्य करने से सांसारिक दुःख से जल्दी छुटकारा मिलता है । मये देरासर की अपेक्षा पुराने देरासर के जीर्णोद्धार में बन का उपयोग करने से बड़ा गुना अधिक लाभ होता है और इससे भी अधिक लाभ [पुण्य] जग कल्याणकारी जैन धर्म का असखी रूप बनवा के सामने रखने तथा भगवान् के आदेशों को समझाने और इनके प्रति पूण्य भाव रखने वालों की संख्या बढ़ाने में होता है ।

×

×

×

×

बन संसारी जीवों को बहुत सुख बनाता है । वे बन के पास बन जाते हैं । मनुष्य को बन का पास व बन कर उसका स्वामी बनना

चाहिये। जिस तरह नौकर से काम लेते हैं उसी प्रकार धन से भी काम लेना चाहिये। लोकोपकार, स्वधर्मी-उपकार आदि सासों क्षेत्रों में इसे लगाना चाहिये। धन कमाने के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिये और जीवन का ऐसा निर्वाह करना चाहिये जिसका दूसरे लोग अनुकरण करें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भान्ण के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करें। अपनी स्थिति को सुधारने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिये और पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। परन्तु धन प्राप्त करने का दुष्मार्ग नहीं करना चाहिये। जो कुछ मिल जाये उसमें प्रसन्नता-संतोष रखना चाहिये। एक अंग्रेज लेखक ने सत्य कहा है :—“you many aspire but don't be dissatisfied with your present lot” इसलिये धन कमाना चाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष रखना और लोक-सेवा, धर्म-सेवा तथा अपने लक्ष्मणमन्द भाइयों की सेवा में लगाना चाहिये। यही धन का सदुपयोग है।

पंचम अधिकार

देह ममत्व मोचन

शरीर का पाप से पोषण नहीं करना

पुष्पांसि यं देहमवान्यचिन्तयस्तपोपकारं कमयं विधास्यति ॥
कुर्माणि कुर्वन्मिति चिन्तयायति, जगत्ययं वञ्चयते हि धूर्तराट् ॥१॥

“पाप का विचार किये बिना तुम शरीर का पोषण करते हो। जोका सोचो कि शरीर, तुम्हारा क्या उपकार करेगा? इस शरीर के पोषण के लिये हिंसा करते समय भविष्य में आने वाले कास का विचार करो। वह शरीर रूपी भूत ससार में प्राणियों को उठाता फिरता है ॥१॥”

भावार्थ :—मनुष्य शरीर के पोषण करने के लिये असह्य मोजन करते हैं, उसके लिये पैसा पैसा करते हैं। पैसा पैसा करने में अनेक प्रकार की हिंसा तथा असत्य भावि का सहारा लेते हैं। पर समय आने पर वह शरीर नष्ट हो जाता है। तब ऐसे पोषण से क्या लाभ? और इसे विविध प्रकार के असह्य खिला कर पोषण करने से दूसरे मनु में हीन गति मिलती है। इसलिये इरेक मनुष्य को इन सब बाधों पर पहले से कुछ गंभीर विचार कर शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिये और शरीर का इतना ही पोषण करना चाहिये कि शरीर स्वस्थ रहे और धर्म कार्य तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने के उपयोग में आ सके। उस पर अथ मोह नहीं करना चाहिये। मोह करने से ससार में कुछ मोगना पड़ता है और अनेक धोमियों में भटकना पड़ता है। इस विषय में पुराण में एक सुन्दर कथा आती है कि त्रिशङ्कु नाम का एक राजा था। उसे शरीर से बहुत मोह था। वह सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा करता था। अवश्य उसने अपने गुरु ब्रह्मिष्ठ से उसे सशरीर स्वर्ग में भेजने

की प्रार्थना की किन्तु उसने हंसी में उवा दी। फिर उसने अपने पुत्रों से कहा तो उन्होंने भी हंसी में उवा दिया। तब राजा ने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि वह उसे सशरीर देवलोक में पहुँचा दे। विश्वामित्र राजा के उपकार से बंधे हुये थे। इसलिये उसने सशरीर स्वर्ग में भेजने को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्रजी ने यह किया और त्रिशंकु को वप के बल से स्वर्ग की ओर भेजा। क्योंकि वह स्वर्ग के पास पहुँचा तोही इन्द्र ने उसे जलटा सिर के बल पृथ्वी की ओर वापिस भेजा। इस पर विश्वामित्रजी ने जोर लगाया। ऐसी स्थिति में वह न तो स्वर्ग में जा सका और न मनुष्य लोक में आ सका और आकाश में उसी प्रकार छल्टे, सिर नीचे किये मटकते रह गया। उसे न स्वर्ग का सुख मिला न संसार का सुख, वह दोनों सुखों से वंचित हो गया। इसलिये अपने शरीर से मोह नहीं करना, केवल भ्रम कार्य हो सके तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने के लिये संन्यस्त रह सके अपना ही पोषण करना चाहिये।

शरीर कारागृह में से छूटने का उपदेश

कारागृहाद्वषट्पुविषाशुचिताविद्विधा—

धिर्गन्तुमिच्छति बहोऽपि हि तद्विभिष ।

द्विसस्तसोऽधिकतरे षण्णुषि स्वकर्म—

व्रातेन तद्वृद्धयितुं यतसे किमात्मन् ॥ २ ॥

“मूर्ख प्राणी भी अनेक अशुचि आदि दुःखों से भरे हुए कैद को तोड़ कर बाहर निकल जाने की इच्छा रखता है। तू अपने कर्मों के कारण उससे अधिक दुःखवादी शरीर रूपी कैद में बंद है तो भी तू इस षण्णुष को और अधिक क्षत्तिशास्त्री क्यों बनाता है ? ॥ २ ॥”

भावार्थ — जिस प्रकार कैदखाने में झुपा, लुपा, गवगी, कठोर भ्रम आदि दुःख सहन करना पड़ते हैं उस समान उसमें बंद कैदी की इच्छा होती है कि कब मैं इस बंधीखाने से छुटूँ या इसे तोड़ कर किस तरह भागूँ। इसी प्रकार इस शरीर रूपी बंधीखाने में अनेक अशुचि पदार्थ भरे हैं उसमें से निकल भागने के बदले यह जीव उसे

सुन्दर आहार-रवादिष्ट आहार, अमरुत औषधियों से लेकर कर्षो पोषण करता है और उसे थोड़ी भी पीड़ा होने पर चबका जाता है। विचारवान पुरुष को इस शरीर को बंधीखाना समझ कर इसका सदुपयोग करना चाहिये। और ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि इस बंधीखाने में फिर से नहीं आना पड़े। शरीर की ममता छोड़ना कोई कठिन काम नहीं है। जिस प्रकार बन्दर सँकड़े मुँह के चबे में से मुट्ठी भर कर चने नहीं निकाल सकता है और यह समझता है कि चबे ने उसका हाथ पकड़ लिया है परन्तु जब मवारी आकर बँव लगाता है तो हाथ छुटते चबे से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार यह जीव समझता है कि उसको शरीर ने पकड़ रखा है और छोड़ता नहीं। वास्तव में अपना जीव ही उस (शरीर) को पकड़ बैठा है। पर जब काल आपगा तब तो छोड़ जाना ही पड़ेगा। इसलिये उचित यह है कि पहले से ही शरीर की ममता छोड़ देवे।

शरीर साधन से करने योग्य कार्य करना

‘वेदाङ्कसीदमवितुं’ परलोकदुःख—

मीत्या ततो न कुरुषे किमु पुण्यमेव।

अकर्म न रक्षितुमिदं हि च दुःखमीति,

पुण्यं विना अयमुपैति न वज्रियोऽपि ॥३॥

“यदि तू अपने शरीर को परलोक में होने वाले दुःखों से बचाना चाहता है तो पुण्य क्यों नहीं करता? इस शरीर का पोषण तो किसी भी तरह हो नहीं सकता। इन्द्र जैसे व्यक्तियों को भी शारीरिक दुःख का भय बिना पुण्य किए नहीं मिलता ॥३॥”

आचार्य—यदि तू शरीर की रक्षा करना चाहता है तो पुण्य कर। इससे परमभ में जो शरीर प्राप्त होगा वह इससे अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि इस शरीर को बचाने वाला कोई नहीं, इन्द्र भी इसे नहीं बचा सकता। इसलिये पुण्य का अर्जन करो। पुण्य कर्म किये बिना परलोक में होने वाले दुःख का भय नष्ट नहीं होता।

देहाभित से दुःख, निरालंबनपने में सुख
 देहे विमुक्त कुत्सये किमर्थं न वेरिष,
 देहस्य एव मजसे मवदुःखभासम् ।
 कोहाभितो हि सहते वनघातमग्नि—
 बांधा न तेऽस्य च नमोवदनाश्रयत्वे ॥४॥

“शरीर का मोह कर तु पाप करता है, पर तु यह नहीं जानता कि इससे तुझे अवसमुद्र में दुःख उठाना पड़ेगा। तु शरीर में है इसलिये ही दुःख पाया है। अग्नि जब तक लोहे में रहती है तब तक इन्हीं की चोट सहती है। इसी तरह जब तक तु आकाश की तरह आसन्न रहित भाव (अर्थात् शरीर से अलग) अंगीकार नहीं करता अग्नि की तरह दुःख पावेगा ॥४॥”

भावार्थ—इस संसार में जो कुछ दुःख भोगना पड़ता है वह सब इस शरीर के कारण ही। यदि शरीर का साथ छोड़ दिया जाय तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है जहाँ दुःख का काम ही नहीं। इसलिये शरीर को मरुत अमरुत खिल्ला कर पुष्ट नहीं करना चाहिये। उसे इतना ही खिलाना चाहिये कि बर्मे कार्य सरसता से हो जाने। यह शरीर बर्मे कार्य करने में उपयोगी है वह बात भूलना नहीं चाहिये। जब तक शरीर है तब तक तो दुःख रहेगा ही। जिस प्रकार अग्नि जब तक लोहे में है वन की मार सहती और जब बाहर निकल जायगी तब पीड़ा मिट जायगी। इसी प्रकार अपने जीव का सम्बन्ध शरीर से है वह समझना चाहिये।

जीव और सूरि महाराज की बातचीत
 दुष्टः कर्मविपाकमूपतिवशः कायाद्वयः कर्मकृतु,
 वदन्वा कर्मगुणैर्द्वीकवचकैः पीतप्रमादासम् ।
 कुत्सो नारकचारकापदुषितं त्वां प्राप्य चाशु च्छलं,
 गन्तेति स्वहिताय संयमभरं त वाहयार्षं वदत् ॥५॥

“शरीर नाम का मोकर कर्मविपाक सामक राजा का दुष्ट

सेवक है। वह तुम्हें कर्मरूपी बोरी से बांधकर इन्द्रियरूपी शराब के वर्तन से प्रमाद रूपी शराब पिलावेगा। इस प्रकार तुम्हें नरक के दुःखों को सुगमने योग्य बनावेगा और अन्त में कोई बहाना कर बला आयेगा। इसलिये अपने हित के लिये शरीर को थोड़ा थोड़ा बिलाकर संयम मार उठाने के योग्य बना कर रख ।।५।।”

विवरण—रूपर का श्लोक स्पष्ट हो सके इसलिये एक छोटी सी कहानी दी है। चतुर्गति नाम की एक नगरी है और कर्मविपाक नाम का राजा राज्य करता है और राजा के अनेक सेवकों में क्षरीर नाम का भी एक सेवक है। एक दिन राज दरबार में बैठे कर्मविपाक राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि इस जीव को बंदीगृह में बंद कर दो जिससे वह मोक्ष नगरी में न जा सके। क्योंकि वहाँ अपनी सत्ता नहीं है। क्षरीर नौकर ने राजा से प्रार्थना की कि जीव को अधिकार में रखने के लिए बोरी की आवश्यकता होगी। इस पर कर्मविपाक राजा ने कहा कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। अपने भंडार में कर्म नाम के हजारों बोरे हैं जितने चाहिये उतने ले जाओ। परंतु तू इस जीव से सचेत रहना कि कहीं वह तुम्हें बन्ध मारकर भाग न जावे। तब सेवक ने कहा “महाराज इस जीव में तो अनन्त शक्ति है, वह तुम्हें इससे मार सकता है, इसलिये ऐसी वस्तु दीजिये कि जिससे यह अचेत हो जाय और उसे अपनी शक्ति का ज्ञान न रहे। इस पर बहुत विचार करके राजा ने कहा—मद्य, विषम, कषाय, निश और विकषाय ये पाँच प्रमादरूपी शराब हैं, उन्हें इन्द्रियरूपी वर्तन में रखकर उसे पिलाया कर तब वह कुछ भी न कर सकेगा।

इस प्रकार कर्मविपाक राजा की आज्ञा को सुनकर क्षरीर रूपी सेवक ने जीव को उपरोक्त मद्य पिलाकर बेहोश कर दिया। उसे कृत्याकृत्य का ध्यान नहीं रहा। जब सेवक को निश्चय हो गया कि यह जीव मोक्ष न आकर नरक में जायेगा तो अपने कार्य में सफल समझ कर जीव को छोड़ आने का विचार किया। इतने में गुरुमहार्ज (मुनि सुग्धर) भिक्षा गये। उनका जीव की दशा देखकर दया आयी। उन्होंने उसे कैद खाने का स्वरूप समझाया और कहा—“हे माई ! इस बन्दीखाने से अब भी निकल जा। यह क्षरीर लोभी है इसे थोड़ी थोड़ी दिरवच देकर

मोक्ष का साधन बसीके द्वारा तैयार कर तथा इन पाँच इन्द्रियों को संयम में रख और पाँच प्रमाण रूप वारु को कमी छू भी मत"। गुरु महाराज के उपदेश से यह जीव विचार करता है और उपदेश के अनुसार चलने ली कोखीश करता है पर चलाता नहीं। वास्तव में इस जीव को वस्तुस्वरूप का विलक्षण ध्यान नहीं, वह प्रमाण रूपी मय में मग्न रहता है और अकार्य करता है, अनाधरण करता है और हुंसी होता है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं। वह यह नहीं जानता कि इस ससार में मय तो क्या है और पिसाने वाला कौन है। यदि वह यह बात समझ जाय तो वह अपने शरीर को आवश्यकता के अनुसार पोषण करता हुआ संयम पावनरूप काम निकला कर मोक्ष चला जाय—

शरीर की प्रशुचिता तथा अपना हितसाधन

यतः शुचीन्यप्यशुचीयवन्ति,

कृम्याकुलात्काकश्रुनादिभक्ष्यात् ।

प्राग्भाविनो मत्स्यतया ततोऽङ्गा-

त्मासादिपियङ्गात् स्वहितं गृह्णाण ॥ ६ ॥

"जिस शरीर के सम्बन्ध से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, जो कृमियों (कीड़ों) से मरा है जो कौवे और कुत्तों के मक्षय योग्य है, जिसकी गोंडि ही विनों में राख होने वाली है और जो केवल मांस का पियङ्ग मात्र है, ऐसे शरीर से तु अपने हित की साधना कर ॥ ६ ॥"

विवेचन—अति सुन्दर तथा सच्छ वस्तुएँ भी शरीर के सम्पर्क में आकर अशुद्ध हो जाती हैं। अपना शरीर भी हाव मांस आदि अपवित्र वस्तु का बना है और ऊपर से चमड़ी से ढका होने से सुन्दर लगता है। यह हाव मांस भी किसी काम का नहीं। जानवर का हाव मांस, चमड़ी इत्यादि तो काम का आते हैं पर मनुष्य का हाव मांस चमड़ी तो किमी भी काम में नहीं आते उसे जलाना ही पड़ता है। ऐसे निकम्मे शरीर से, जो किसी के भी काम का नहीं, मोक्ष करने

से क्या लाभ ? इसलिये इस शरीर में जब तक यह जीव है तब तक बोझ २ खिन्ना कर अपने स्वार्थ की साधना करनी चाहिये । यही शरीर का सदुपयोग है ।

शरीर भाड़े का घर है उसका उपयोग करो

परोपकारोऽस्ति तपो अपो वा, विनश्वराद्यस्य फलं न देहात् ।

समाटकादल्पदिनासगेहसृत्पियङ्गमूढः फलमश्नुते किम् ॥ ७ ॥

“जो प्राणी इस नाशवान शरीर से परोपकार, तप, अप आदि लाभ नहीं उठाया तो वह (प्राणी) इस बोझे दिनों के लिये भाड़े पर लिये भूकान के समान इस अपने पिंड पर क्यों मोह करता है ? ॥ ७ ॥”

भावार्थ.—जिस प्रकार मनुष्य भाड़े के भूकान से मोह नहीं रखता और जिस प्रकार उससे कितना लाभ उठा सकता है उतना उठाता है इसी प्रकार अपने शरीर से, जो नाशवत् है, परोपकार, धर्म-कार्य आदि करके जो कुछ लाभ उठाया जावे उठाना चाहिये ।

शरीर से होने वाला आत्महित

सृत्पियङ्गरूपेण विनश्वरेण, सुगुप्सनीयेन गदाख्येन ।

देहेन चेदात्महितं सुसार्धं, वर्माक्ष किं तथतसेऽत्र मूढ ॥ ८ ॥

“मिट्टी के पियङ्ग के समान नाशवन्त, गुर्गन्ध और रोग के घर इस शरीर से जो कुछ धर्म हो सके करके अपना हित साधन करने का यत्न हो मूर्ख तू क्यों नहीं करता ?

भावार्थ.—अपना शरीर तो नाशवान है और रोगों का घर है । यह अपवित्र है फिर भी अपना जो कुछ हित साधन हो सके साध लेना चाहिये अर्थात् श्रमिष्ठ-धर्मन, संयमपालन आदि जो अपने हित साधन के कार्य हैं वे इस शरीर से ही हो सकते हैं । अवश्य वे हित साधन इस शरीर द्वारा साध लेने चाहिये ।

इस वेद मतत्वमोचन द्वार में निम्न लिखित बातें सुझाई गई हैं ।

१. शरीर का पोषण अनुपकारी पर अनुकम्पा करना है।
२. शरीर तुम्हारी अपनी अधिकृत वस्तु नहीं, यह तो मोहराजा का बनाया हुआ बंदीगृह है।
३. शरीर तुम्हारा सेवक नहीं, यह तो मोहराजा का सेवक है।
४. शरीर रुपी बंदीगृह से छूटने के लिये असाधारण प्रयास की आवश्यकता है।
५. शरीर रुपी बंदीगृह से छूटने का उपाय 'पुण्य प्रकृति' का संभव करना है।
६. शरीर को नाशुक नहीं बनाना और इच्छियों को वश में रखना चाहिये।
७. शरीर से आत्महित करने के लिए धर्म-भ्रान्त करना चाहिये।
८. शरीर को भाड़े का मकान समझना चाहिये।
९. शरीर छोड़ते समय मोक्ष भी दुःख न हो ऐसी बुद्धि कर देना।
१०. शरीर की अशुद्धि पर विचार करना।

ज्ञानियों ने पुकार पुकार कर बार बार कहा है कि हे भाइयो ! तुम स्त्री, पुत्र, धन और शरीर से मोह भव रको। पर यह जीव जानता हुआ भी इससे ममता नहीं छोड़ता। विरोध कर शरीर की, बल्कि शरीर की बाध बाध पर चिंता कर उसे बड़ा कोमल बना देता है। वह फिर बहुत दुःख देता है, इसलिये शरीर से मोह भव करो। केवल शरीर को भाड़े का घर समझो जिससे इसे छोड़ते समय दुःख न हो। जिसे अगले भव में अच्छा स्थान मिलने की आशा नहीं उसे ही दुःख होता है।

शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिये, पर उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस शरीर की सहायता से संसार-समुद्र पार हो सकता है। इसलिये शरीर को स्वस्थ रखना चाहिये—Healthy body has a healthy mind। शुद्ध भोजन लेकर—शरीर को भाड़ा देकर—मोक्ष साधना करनी चाहिये।

नोट १—ममत्व त्याग पर इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया है वह पूर्ण त्यागियों की अपेक्षा से लिखा समझना चाहिये। आज के काल में साधारण गृहस्थ को इन युक्तियों से ममत्व त्याग के लिये उत्साह की जगह विपरीत प्रभाव की कार्रगा होती है। इन बातों से निरुत्साह, आत्महीनता, निस्सहायता के भाव पैदा होते हैं और वह ममत्व त्याग को एक असम्भव वस्तु समझने लगता है।

मनुष्य सत् कार्य करता है, जिनसे शुभ कर्म बंधते हैं वह दुःकृत्य भी करता है जिस से अशुभ कर्म बंधते हैं। मनुष्य को सत्कार्य करने का उपदेश दिया जाता है, जिससे वह भुरे कर्म बंधन से बचे। परन्तु वह न भूलना चाहिये कि अच्छे कर्म भी जीव को बँधते हैं। मोक्ष का अपेक्षा से अच्छे कर्म भी बेकी रूप हैं, चाहे वह सोने की बेकी ही हो।

इसी प्रकार ममत्व मोह या प्रेम भी दो प्रकार का समझना चाहिये—प्रशस्त और अप्रशस्त। वह दोनों प्रकार का मोह मोक्ष की अपेक्षा से चाहे त्याग्य हो पर साधारण मनुष्य को वह कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग में प्रेरित करता है। श्री यथा सन्तान पर प्रशस्त मोह—ममत्व—उनको सन्मार्ग पर चलने प्रारिभगठन करने और सवाचारी जीवन ठालने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इस प्रशस्त मोह का अभाव, एक प्रकार से श्री यथा सन्तान को अरण्य में छोड़ देने के बराबर है, जहाँ उनको कुप्रभावों से बचाने वाला कोई नहीं है, ऐसा करना कर्तव्य से व्युत्त होना है। नहीं नहीं, ऐसा करना क्रूरता और हिंसा भी है।

अप्रशस्त मोह या ममत्व ऐसा साह—प्यार है जो पत्नी या सन्तान को दुरी भावसे ढालने से तथा दुरी सगत करने से नहीं रोकता है।

इसी प्रकार शरीर के प्रति अप्रशस्त ममत्व, जो शरीर को अघ्याक्षी शिक्षासिवा, आरामवसनी, आसली इत्यादि दुःश्रेय शिक्षासे, त्यागना चाहिये।

इस प्रकार अप्रशस्त ममत्व त्यागने पर ही पूर्ण रूप से ममत्व त्यागने की योग्यता या पात्रता आती है। बिना योग्यता या पात्रता के

ममत्वा-त्याग की चेष्टा आत्म-कल्याण नहीं कर सकती अपितु वह पतनकारी होती है।

नोट २—इस ग्रन्थ में (१) स्त्री, (२) सत्त्वान (३) धन और (४) शरीर के ममत्व त्याग का उपदेश दिया गया है। यह गहराई से समझने योग्य है, केवल शब्दार्थ-आधारित विवेचन से विशेष लाभ नहीं होगा।

व्याप्तिक उपदेशों को कार्यान्वित करने के लिये कई बातों की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि वे इस प्रकार से कार्यान्वित किये जाने चाहिये जिससे ध्येय की प्राप्ति हो। इसके लिये देश और काल की परिस्थिति, व्यक्त की योग्यता या पात्रता का ज्ञान अपेक्षित है। स्त्री के ममत्व त्याग का अर्थ यह लगाना जावे कि पुरुष विवाह करके, उसका परिवार भी हो जाय, वह संसार के सब काम करता रहे और स्त्री को बच्ची का पाट समझकर उसकी उपेक्षा करे, उससे धृष्टा करवा रहे, उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान ही न दे और उसका विरस्कार करे तो यह कल्याणकारी ममत्व का त्याग नहीं है अपितु वह पतनकारी क्रूरता और हिंसा है।

इसी प्रकार सत्त्वान के ममत्व त्याग के नाम पर उनकी ओर उपेक्षा दृष्टि रखे, उनसे प्रेम भरी भाषा में बोलकर उनको सम्मार्ग पर मोटसाहित करने से भी कदासीनता बरगुन कर ले तो वह भी वास्तव में ममता का त्याग नहीं है।

धन के ममत्व-त्याग का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य वह मानकर पुरुषार्थ न करे कि आरंभ या समारंभ में पाप है। वह धन समग्र इस दृष्टि से न करे कि धन पाप का मूल है बल्कि वह अपने और अपने परिवार के पतन का कारण बनेगा। अपने घर की पूति के लिये दीनता अगीकार करके भिक्षा द्वारा अपना तथा अपने परिवार का पालन करना धन के ममत्व का त्याग नहीं है।

इसी प्रकार शरीर से ममत्व के त्याग का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान न रखे, रोगों की चिकित्सा न करावे और गहरी में पड़ा रहे। इस प्रकार के स्त्री, सत्त्वान, धन और शरीर से ममत्व के त्याग से आत्म-कल्याण की जगह 'आत्म-पतन' ही होगा।

षष्ठम अधिकार

विषय प्रमाद त्याग

ममत्व दो प्रकार का होता है एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर। बाह्य ममत्व स्त्री, पुत्र धन तथा वेद का है। इनको त्यागने का उपदेश प्रथम पाँच अधिकारों में दिया है। अब आभ्यन्तर ममत्व-त्याग का उपदेश यहाँ देते हैं। आभ्यन्तर ममत्व में विषय तथा प्रमाद का समावेश होता है। यहाँ विषय पाँच प्रकार के हैं। (१) स्पर्शेन्द्रिय (२) रसनेन्द्रिय (३) ग्राह्येन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) श्रोत्रेन्द्रिय। इस प्रकार पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हुए। इसी प्रकार शास्त्रों में प्रमाद भी पाँच प्रकार का बताया है यथा—

मज्ज विषयकसाया, निहा विक्रमाय पंचमी मायिष्या ।
एष पच पमाया, जीव पावति संसारे ॥

“(१) मय (२) विषय (३) कषाय (४) विक्रमा (५) निद्रा। यहाँ विषय को भी प्रमाद में सम्मिलित कर लिया है। अब विषय प्रमाद को छोड़ने की क्या आवश्यकता है इसे बताते हैं—

विषय सेवन से प्राप्त सुख तथा दुःख
अत्यल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रियार्थै—
स्त्वं मुद्यासि प्रतिपदं प्रचुर प्रमादः ।
एते क्षिपन्ति गहने मयमीमक्षे,
अन्तुज यत्र सुखमा क्षिपमार्गदृष्टिः ॥१॥

“बहुत अल्प तथा काल्पनिक (अवास्तविक) सुख के लिये व प्रमादबाध होकर बारंबार इन्द्रियों के विषय में क्यों फँसता है ?

ये विषय प्राणी को संसार रूपी मयंकल वन में छोड़ देते हैं, जहाँ से मोक्ष मार्ग का दर्शन भी इस जीव को दुर्लभ हो जाता है ॥१॥

विवेचनः—पौष्टो इन्द्रियों से प्राप्त विषय सुख जैसे स्त्री-संमोग, मिष्ट भोजन, गावन आदि बहुत प्यारे लगते हैं। परन्तु ये सब आनन्द कितनी देर तक चलते हैं? ये सब आनन्द कल्पित भी हैं, वास्तविक नहीं। कारण, इन्द्रिय जनिष्ठ सुख आत्मिक सुख नहीं है। विषयसुख तो भव-भ्रमण्य कराने वाला है। इसमें फँसकर मनुष्य अपने आपको भी मूल खोता है। वह वह नहीं समझता कि मोक्ष क्या वस्तु है? उसका यहाँ तक पतन हो जाता है कि उसे मोक्ष जानने का अवसर तक नहीं मिलता। आत्मानन्द प्राप्ति शान्त प्रवेश होना चाहिए, जहाँ शान्ति भंग करने वाला कोई न हो। ऐसे गहन वन में बैठ कर धर्म शास्त्र का अध्ययन और मनन करना चाहिए। इससे भ्रंश करण में विभिन्न आनन्द पैदा होता है। यही आनन्द स्वाभाविक आनन्द है। उस आनन्द की कोई समता-बराबरी नहीं कर सकता। उस सुख के सामने इन्द्रिय सुख या वेशगति का सुख भी कोई वस्तु नहीं है।

विषयो का परिणाम हानिकर

आपातरम्ये परिणामदुःखे, सुखे कथं वैययिके रतोऽसि ।

बहोऽपि कार्ये रथयन् हितार्थी, करोति विद्वन् यदुदकं तर्कम् ॥२॥

“विषय-सुख भोगते समय वो सुन्दर लगते हैं पर परिणाम में दुःख देने वाले हैं। ऐसे विषय-सुख में तू क्यों आसक्त होता है? हे बुद्धिमान्! अपना हित चाहनेवाला मूर्ख या रेंगार पुरुष भी कार्य का परिणाम तो सोचता है ॥२॥

भावार्थ—विषय-जनिष्ठ सुख एकान्त दुःख देने वाला है और तू एकान्त सुख की अभिलाषा रखता है। हे माई, तू बोझ विचार कर कि एक मूर्ख भी जब कोई काम करता है तो उसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार करता है। बुद्धिमान् होकर भी तू अल्प विषय-सुख को भोगते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखता?

मोक्ष सुख और संसार सुख

यदिन्त्रियायैरिह क्षमं विन्दवद्यदग्रावत्स्वःशिवगं परत्र च ।

तयोर्मिषःसप्रतिपद्यताकृतिन्, विशेषदृष्ट्यान्यतरद् गृहाण तत् ॥३॥

“इन्द्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वह एक बूँद के बराबर है और इसके त्याग से जो परलोक में स्वर्ग और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के बराबर है। इन दोनों सुखों में परस्पर शत्रुता है। इसलिये हे भाई ! इन दोनों में से एक को ग्रहण कर ॥३॥

भावार्थ — ऊपर के श्लोक में संसार और मोक्ष दोनों में भी सुख होता है वह बताया है, परन्तु दोनों में रात-दिन का अन्तर है। संसार सुख यदि एक बूँद के बराबर है तो मोक्ष सुख समुद्र के समान विशाल है। दूसरी बात यह है कि जहाँ संसार-सुख है वहाँ मोक्ष सुख नहीं और मोक्ष-सुख वही होता है जहाँ संसार-सुख की अपेक्षा (इच्छा) भी नहीं। संसार-सुख अल्प समय का होता है तो मोक्ष सुख अनन्त समय का। सांसारिक सुख थोड़ा और अन्त में दुःख होना है तो मोक्ष सुख अनन्त और नित्य है अर्थात् कभी बढ़ता नहीं। अब इन दोनों सुखों की तुलना ऊपर बता दी। मुझे जो पसन्द हो उसे प्राप्त करो।

दुःख होने के कारणों का निश्चय

भुक्ते कथं नारकतिर्पणादिदुःखानि देहीर्यववेहि शास्त्रैः ।

निवर्तते ते विषयेषु तृष्णा, बिभेषि पापप्रचयाच्च येन ॥४॥

“इस जीव को नारकीय तिर्यक्य आदि के दुःख क्यों प्राप्त होते हैं यह शास्त्रों के पठन से जानो। इससे विषयों में रुचि कम होगी और पाप एकत्रित होने का भय लगेगा ॥४॥”

बिबेचन — नारकीय जीवों को इतनी दुःख होती है कि १४ राजसोक के सब पुद्गलों को खा जाये तथा भी तृप्ति नहीं होती। वे सब समुद्रों का जल पी आर्यें तथा भी उनकी व्यास शान्त नहीं होती। इसी प्रकार अतृप्त ठंडी तथा गर्मी का दुःख भोगना पड़ता है। तथा नरक के जीव परस्पर बेचना बेचे हैं।

विशेष गति में जीव का साक्षिक नाक बिंदवावा है, भार बिंदवावा है और वह भार बिंदावा है इस प्रकार जीव अनेक तरह के दुःख पाता है ।

मनुष्य गति में व्याधि, बुढ़ावला, इह विषोग, धन हरण, स्वजन मरण आदि अनेक दुःख हैं । देवलोक में इन्द्र की पराधीनता—देवों में परस्पर द्वेष तथा स्वर्ग का कलन-समय निकट समझ कर बहुत दुःख होया है । इस प्रकार चारो गतिजों में दुःख है । इन दुःखों के कारणों श्री ज्ञानकारी तू छात्रों से प्राप्त कर । इससे तुम्हें इन विषयों से बूझा होगी और पापों से बचेगा ।

उपरोक्त निश्चयों पर विचार

गर्भवासनरकादिवेदनाः पश्यतोऽनवरतं श्रुतेष्वप्यैः ।

नो क्वायविषयेषु मानसं, स्थित्यते बुध । विचिन्तयेति ताः ॥५॥

“ज्ञान-बुद्ध से गर्भवास, नारकीय अवस्था आदि के दुःखों का बारम्बार ज्ञान कर, इससे तेरा मन विषयो की ओर नहीं आवेगा । इसलिये हे बुद्धिमान् । इस बात का तू बराबर विचार कर ॥ ५ ॥”

मरणभय—प्रमाद त्याग

वध्यस्य चौरस्य यथा पक्षोर्वा, संप्राप्यमाणस्य पदं वधस्य ।

धनैः धनैरेति मृतिः समीपं, तथास्त्रिणस्येति कथं प्रमादः ॥६॥

“फाँसी की सजा वाले चोर की अवस्था वध के स्थान पर ले जाये जाते पशु की मृत्यु बीरे-बीरे पास आती है । इसी तरह मृत्यु सब जीवों के भी दिन प्रतिदिन पास आती जाती है । यह जानकर भी तू प्रमाद क्यों करता है ? ॥ ६ ॥”

विवेचन —प्रत्येक जगत् जीवितवा है अपनी ही मनुष्य की जगत् कम होती जाती है, इसलिये एक-एक जगत् भी बहुमूल्य है । उसका सदुपयोग करना चाहिये । मनुष्य जगत् करने के लिए पैदा हुआ है । इसलिये उसे हर समय कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिये । उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये । जीता समय पीछे कभी हाथ नहीं

आवा तथा दिन-दिन सूत्यु निकट आती जाती है यह समझ कर अपना कर्तव्य निबाहना चाहिये।

सुख के लिये भोगते विषयो से दुःख।

विमेषि जन्तो । यदि दुःखराशेस्तदिन्द्रियाण्येषु रतिं कृत्वा मा ।

तदुद्धर्षं नश्यति शर्म यद्द्राके, नाशे च तस्य प्रथमेव दुःखम् ॥७॥

“हे प्राणी । जो सुखे दुःखों का डर है वो इन्द्रियों में आसक्ति भव रख । विषयों से जो सुख होता है वह पुरन्त भूट हो जाता है । और उसके नाश से पीछे लगे समय तक दुःख होता है ॥७॥”

भावार्थ—विषय सुख के विषय में बहुत सोच विचार करना चाहिये । एक तो विषय सुख योंही समय के लिये होता है, दूसरे अन्त में उसका परिणाम बुरा होता है, तीसरे उसके अभाव में दुःख भी होता है, चौथी बात यह है कि अगर हम अपनी सुखी से विषय-सुख छोड़ देते हैं, तो यद्वा ज्ञानन्यः प्राप्ता है । यदि वह (विषय) हमको छोड़ देता है तो बहुत दुःख होता है ॥ भट्ट हरि ने कहा है :—

स्वयं त्यक्त्वा ह्येवे शममृज्जमनन्त विवर्षते ।

अर्थात्—जदि हम, विषयो को छोड़ते हैं तो सुख होता है और जो विषय हमको छोड़ें तो हमें दुःख होता है । इसलिये बुद्धिमान विषय को ही प्रथम छोड़ दें तो अनन्त सुख होगा ।

तु विषयो मे क्यो, सुख होता है ?

सुतः किमु प्रेतपतिदुर्गमया, गताः क्षयं किं नरकाश्च मुद्रिताः ।

भ्रुवाः किमामुर्धनदेहर्षवः, सकौतुको यद्विषयैर्विसुखासि ॥८॥

“क्या अमरात्मा मर्द गया है ? क्या इस संसार के सभी रोग समाप्त हो गये हैं ? या नरक के दरवाजे बंद हो गये हैं ? क्या आयु, पैसा, शरीर तथा सगे सम्बन्धी सब हमेसा बैठे रहेंगे ? जो तु इन विषयों में सुखी-सुखी विरोध मोह में फँसता है ।”

संक्षेप—जिसको मरने का भय नहीं वह विषय सेवन करे यह तो समझ में आ सकता है। पर जिसके सिर पर यमराज खड़ा है, जिसकी व्याधियों का पार नहीं, जिसके कृत्यों का फल नरक ही है, जिसकी आयुष्म अक्षिर है जिसका शरीर क्षण भंगुर है और जिसके सब छोटे सम्बन्धी स्वार्थ पर्यन्त साक्षी है और जिसका ससार में कोई नहीं तो ऐसा तू, क्या समझ कर विषयों में पागल हो रहा है ?

विषय प्रमाद त्याग से सुख
विमोक्षसे कि विषयप्रमादैर्ब्रह्मात्सुखस्यायतिदुःखराशेः ।
तद्गर्भमुक्तस्य हि यत्सुखं ते गतोपमं चार्यामुक्तिदं तत् ॥६॥

“अनेक दुखों के आवासरूप भविष्य में सुखों प्राप्ति के भ्रम से तू विषय प्रमादजन्य दुःख से क्यों मोहित होवा है ? इन सुखों का अभिलाषा से दूर प्राणी को जो सुख होता है उसकी तुलना में विषयजन्य सुख कुछ नहीं है और यही बात नहीं वह भविष्य में मोक्ष को भी देने वाला होता है ॥ ९ ॥”

भावार्थ—विषयों में सुख मानना भ्रम है, क्योंकि उसमें कोई सुख नहीं, अपितु पीछे जन माने हुए सुखों से बहुत दुःख होता है। इस प्रकार विषय और प्रमाद दोनों जीव को दुःख में डालने वाले हैं। जो सुख लोक व्यवहार से रहित साधु को मिलता है वह सुख अकल्मशी सम्राट व इन्द्र को भी नहीं मिलता। आत्मा को जिससे आनन्द होता है वह सुख उत्कृष्ट है। इसमें कोई नई बात नहीं किन्तु यह ससारी सुख या विषयजन्य और माना हुआ सुख है और कर्म बंधन का हेतु है। आत्मिक सुख तो सात्मिक है और मुक्ति ही इस सुख का परिय्याम है ?

X X X X

ऊपर लिखे विषय के अनुसार विषय-प्रमाद-त्याग का अधिकार समाप्त होता है। समस्त अधिकार में बताया है कि मनुष्य को विषय-प्रमाद में नहीं फँसना चाहिये क्योंकि विषय सुख मोगकाल में ही अच्छा लगता है, वह अन्त में दुःखप्रव होता है। यह तात्कालिक सुख भी कल्पित है और ससार के अनेक दुःख इन्हीं विषयों के कारण

आता तथा दिन-दिन मृत्यु निकट आती जाती है यह समझ कर अपना कर्तव्य निबाहना चाहिये ।

सुख के लिये भोगते विषयो से मुक्त ।

विमेषि जन्तो । यदि दुःखराशेस्तदिन्द्रियाण्येषु रतिं कृया मा ।

तदुत्सर्व-नश्यति शर्मं यद्द्राके, नाशे च तस्य प्रु वमेव दुःखम् ॥७॥

“हे प्राणी । जो, सुखे दुःखों का डर है वो इन्द्रियों में आसक्ति मत रख । विषयो से जो सुख होता है वह मुरन्त/नष्ट हो जाता है । और उसके नाश से पीछे लंबे समय तक दुःख होता है ॥७॥”

भाषार्थः—विषय सुख के विषय में बहुत सोच विचार करना चाहिये । एक तो विषय सुख जोड़े समय के लिये होता है, दूसरे अन्त में उसका परिणाम बुरा होता है, तीसरे उसके अभाव में दुःख भी होता है, चौथी बात यह है कि अगर हम अपनी सुखी से विषय-सुख जोड़ देते हैं, तो मरणात्मानम् भ्रष्टा होता है । यदि वह (विषय) हमको जोड़ देता है तो बहुत दुःख होता है । सर्व हरि ने कहा है :—

स्वयं त्यक्त्वा ह्येवे शममृक्षमनन्त विवर्षते ।

अर्थात्—जब हम विषयों को छोड़ते हैं तो सुख होता है और जो विषय हमको जोड़ें तो हमें दुःख होता है । इसलिये बुद्धिमान विषय को ही प्रथम छोड़ दें तो अनन्त सुख होगा ।

तु विषयो मे क्यो, मस्त होता है ?

सुतः किमु प्रेतपतिदुःखमया, गताः क्षयं किं नरकाश्च मुद्रिताः ।

ब्रुवाः किमायुर्धनदेहधनवः, सकौतुको यद्विषयैर्विमुह्यसि ॥८॥

“क्या मरणात्, मर गया है ? क्या इस संसार के सभी रोग समाप्त हो गये हैं ? या नरक के दरवाजे बंद हो गये हैं ? क्या आयु, पैसा, शरीर तथा सगे सम्बन्धी सब हमेशा बैठे रहेंगे ? जो तू इन विषयों में सुखी-सुखी विशेष मोह में फँसता है ।”

संश्लेष—जिसको मरने का भय नहीं वह विषय सेवन करे यह तां समझ में आ सकता है। पर जिसके सिर पर यमराज खड़ा है, जिसकी व्याधिबो का पार नहीं, जिसके कृत्यों का फल नरक ही है, जिसकी आयुष्य अस्थिर है, जिसका शरीर क्षण भंगुर है और जिसके सब संश्लेष सम्बन्धी स्वार्थ पर्यन्त सादी है और जिसका ससार में कोई नहीं वो ऐसा तू क्या समझ कर विषयों में पागल हो रहा है ?

२२

विषय प्रमाद त्याग से सुख

विमोक्षसे कि विषयप्रमादैर्भ्रमात्सुखस्यायतिदुःखराशेः ।

सदगर्वमुक्तस्य हि यत्सुखं ते गतोपम चार्यातिमुक्तिदं तत् ॥६॥

“अनेक दुखों के आवासरूप भविष्य में सुख प्राप्ति के भ्रम से तू विषय प्रमादजन्य बुद्धि से क्यों मोहित होवा है ? इन सुखों का अभिलाषा से दूर प्राणी को जो सुख होता है उसकी तुलना में विषयजन्य सुख कुछ नहीं है और यही बात नहीं वह भविष्य में मोक्ष को भी देने वाला होवा है ॥ ९ ॥”

मावार्थ—विषयों में सुख मानना भ्रम है, क्योंकि उसमें कोई सुख नहीं, अपितु पीछे जन माने हुए सुखों से बहुत दुःख होवा है। इस प्रकार विषय और प्रमाद दोनों जीव को दुःख में डालने वाले हैं। जो सुख लोक व्यवहार से रहित साधु को मिलता है वह सुख अकल्पनीय सन्नाद व इन्द्र को भी नहीं मिलता। आत्मा को जिससे आनन्द होवा है वह सुख उत्कृष्ट है। इसमें कोई नई बात नहीं किन्तु वह ससारी सुख या विषयजन्य और माना हुआ सुख है और कर्म बंधन का हेतु है। आत्मिक सुख वो सात्विक है और मुक्ति ही इस सुख का परियाम है ?

× × × ×

ऊपर लिखे विषय के अनुसार विषय-प्रमाद-त्याग का अधिकार समाप्त होवा है। समस्त अधिकार में बताया है कि मनुष्य को विषय-प्रमाद में नहीं फँसना चाहिये क्योंकि विषय सुख भोगकाल में ही अच्छा लगता है, वह अन्य में दुःखप्रसू होवा है। वह तात्कालिक सुख भी कल्पित है और ससार के अनेक दुःख इन्ही विषयों के कारण

होते हैं ये । पाँचो इन्द्रियों मनुष्य को संसार चक्र में बहुत घुमाती हैं । ये पाँचो इन्द्रियाँ किस प्रकार संसार-भ्रमण कराती हैं यह बात चिर्यञ्ज जाति के दृष्टान्तों से समझनी चाहिये । हाथी पकड़ने के लिए गड्ढे में कृत्रिम इधिनी रखते हैं और हाथी स्पर्शोन्मुख के वश होकर पकड़ा जाता है । मौंस खाने के लोभ में मछली पकड़ने वाले बी छड़ी के काँटे में मछली फँस जाती है । सुगन्धि के वश में भँवरा कमल में रात भर बस रहता है । वीपक की ग्योति से मोहित पतंगा वीपक पर लल कर प्राण बे देता है । मधुर वाद्य सुनकर हिरण भी फँस जाता है । इस प्रकार दार्था, मछली, भँवरा, पतंगा व हिरण अपनी इन्द्रियों के बन्धीमूव होकर घुल पाते हैं । इसलिये इन पाँचो इन्द्रियों के वश में नहीं होना चाहिये ।

प्रमाद पाँच हैं —मद्य, विषय, कषाय, विक्रिया और निद्रा । इस युग में मद्य का प्रचार विशेष है । जिस वस्तु के खाने या पीने से नशा आ जाय, उसका होश को जाय और मनुष्य पागल सा हो जाय वह सब मद्य है । मद्य के नशे में चूर मनुष्य बेमान हो जाता है, और सामान्य मनुष्यों के करने बाने व्यवहार मुक्त जाता है । सब असबू का विवेक दूर चला जाता है । लोक खरणा नष्ट हो जाती है और सभ्य पुरुषों के बीच न बोझने बोनय अरसीस शब्द बोझता है । मूर्ख ही ऐसी निकम्मी वस्तु को पैसा खर्च कर काम में लावेगा । इस दुर्व्यसन को एक बार अपनाकर उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है ।

सप्तम अधिकार

कषाय त्याग

कषायों में चार मुख्य हैं—क्रोध, मान, माया और मोह। यह प्रत्येक मनुष्य में कम ज्यादा होता है। कषाय का बन्धन है संसार-भ्रमण। इस प्रकार कषाय संसार में परिभ्रमण का कारण है।

क्रोध का परिणाम—उसको रोकने की आवश्यकता

रे जीव ! रोहिय सहिष्यसि च व्यास्ता—

स्व नारकादिषु परामयसूः कषाटैः ।

मुग्धोदितैः कुवचनादिभिरप्यतः कि,

क्रोधादिहसि निबपुण्यवन दुरापस् ॥१॥

अर्थ.—हे जीव ! तुने कषाय के बन्धीमूढ होकर नरक के अनेक दुःख सहें हैं और अब और भी सहेंगा। इसलिये मूर्ख मनुष्यों द्वारा दी हुई गांठी आदि कुवचनों के प्रविशोभ में क्रोध करके बड़ी कठिनाई से प्राप्त पुण्यवन का क्यों नाश करता है ?

विवेचनः—यह कषाय ही है जो जीव को अनेक बार संसार में घुमावा है, फँसावा है तथा कलेन्धक्युत करावा है। यहाँ एक कि जीव को पागल एक बना देता है। राग और द्वेष यह दो बड़ी शक्तिशाली शक्तियाँ हैं जो कषाय उत्पन्न कराती हैं और जीव को भ्रमभ्रमण कराती हैं ॥ १ ॥ ऐसे कषाय के बन्ध में होने से इस जीव ने आज तक अनेक दुःख सहें हैं। नरक निगोह आदि ८४ लाख जीव योनिषों में अनेको बार जन्म मरण प्राप्त किया। द्वेष के दो रूप हैं—क्रोध और मान, तथा राग के दो रूप हैं—माया और मोह। अब पहले क्रोध पर विचार करते हैं। यदि कोई गांठी वे दो विचार करना चाहिये कि यह गांठी वेने वांछा बिना प्रयोजन संसार बढ़ावा है। इस विषय में सर्वद्वार में क्या ही सुन्दर कहा है।

वदन्तु वदन्तु गालीगोक्षिमन्तो भवन्तो,
 वयमिह तवभावाद्गालिदानेऽसमर्थाः ।
 अगतिं विदितमेतदीयते विद्यमानं,
 न तु शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति ॥

“तुम जिवनी भी गाली दे सकते हो उसनी वो, क्योंकि तुम गाली वाले हो, हमारे पास वो गाली है ही नहीं, हम कहा से दें। इस दुनियाँ में जिसके पास जो कुछ होता है वही दे सकता है। शशक के सींग नहीं होता वह किसी को सींग नहीं दे सकता—अर्थात् वह सींग से किसी को नहीं मार सकता।”

क्रोध करने का कोई भी प्रसङ्ग आवे यदि उस समय मनुष्य क्रोध न करे और समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है जिसका वण्ण नही हो सकता। क्योंकि क्रोध करने से अपने पुण्य (रूप बन) का नाश होता है, इसलिये क्रोध को जमा से जीपना चाहिये।

शास्त्रों में क्रोध से हानि और जमा से लाभ के विषय में अनेक दृष्टान्त हैं, कुछ यहाँ बतलाते हैं। पूर्वमण से जब कौशिक गुरु अपने शिष्य पर क्रोध कर सुत्यु को प्राप्त हुआ तो मर कर जब कौशिक सपे हुआ। महावीर उपसर्ग होने पर भी गजमुकुमाक्षकी क्रोध न कर शान्त रहे तो सुरन्त मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार मैतार्य मुनि ने भी क्रोध पर विजय पाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। यदि महावीर भगवान् के क्रोध-जप की तरफ ध्यान देते हैं तो आश्चर्य होता है। उनके उपसर्गों को पढ़ने से इष्ट्य कोपने लगता है। सगम देव ने भगवान् की परीक्षा लेने का राय मर कई प्राणान्त उपसर्ग किये, परन्तु भगवान् बिचलित नहीं हुए और बक कर सगम देव भगवान् के पैरों पड़ा और जमा याचना की। कहा है—जमा बचन को होत है ओज्जन को उत्पात। अतएव जमा बड़ी है। सबको इसे अपनानी चाहिये। क्रोध से अनेक हानियाँ होती हैं। क्रोधी मनुष्य अपना विवेक तथा कर्तव्य भूल जाता है और अनेक अनर्थ कर बैठता है। मन में अज्ञान पैदा हो जाती है। क्रोध शत्रुता और अशान्ति करता है और सुगति का नाश करता है।

मान ग्रहणकार त्याग

परामिमतौ यदि मानमुक्तिस्तनस्तपोऽखंडमतः शिवं वा ।
 मानादितिदुर्वचनादिमिश्रेत्तपश्चयात्तन्नाशकादिदुःखम् ॥२॥
 वैरादि चात्रेति विचार्य ज्ञानात्तामौ कृतिन्नामवसमविन्याम् ।
 तपोऽथवा मानमवामिमूताविहास्ति नूनं हि गतिर्द्विवैव ॥३॥

अर्थ—दूसरे की ओर से अपमान होने पर भी मान नहीं करने से अखंड तप का लाभ होता है। और उससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। दूसरे के दुर्वचन सुन कर मान करे तो तप का नाश होवा है। और नारकीय दुःख भोगना पड़वा है। इस भव में भी मान से वैर तथा विरोध होवा है। इसलिये हे बुद्धिमानो ! लाभ और हानि का विचार कर जब जब भी अपमान हो तो तप (अर्थात् मन पर अक्रुश) या मान इन दो में से एक का रक्षण करो। इस संसार में ये दो ही रास्ते हैं।

विवेचनः—मनुष्य अपमानित होकर अपने मन का अक्रुश जो बैठवा है और क्रोध करता है। इससे आभ्यन्तर तप का नाश होता है और विनय तथा सद्गुणान नहीं रहता। इससे कर्म-निर्जरा न होकर संसार-बुद्धि होती है। इसके विपरीत यदि मन को बल में रख कर चारण की जाय तो इच्छित लाभ जाने निर्जरा होती है। अवश्य बुद्धिमान आत्मा को अपना लाभ हानि सोच कर वर्तना चाहिये। उसे अहंकार नहीं करना चाहिये।

क्रोध त्याग करने वाला योगी है और मोक्ष प्राप्त करता है
 श्रुत्वाक्रोशान् यो मुखा पूरितः स्वात्, क्षोष्टाचैर्यथाहृतो रोमहर्षी ।
 यः प्राणान्तेऽप्यन्यदोषं न पश्यत्येष भ्रूयो ब्राह्म कमेतैव योगी ॥४॥

अर्थः—जो आक्रोश (अपमान, फटकार) सुन कर भी क्रुद्ध न हो प्रसुप्त आनन्दित होकर रोमाञ्चित हो जावे। उसे पत्थर आदि से कोई मारे तो भी उसका रोमरोम विकसित हो जावे, जो प्राणान्त होने तक भी पराये का दोष नहीं देखता वह योगी है, वह जल्दी मोक्ष जाने वाला है ॥ ४ ॥

साधार्थः—कोई मनुष्य कारणावश या अकारण हो किसी पर क्रोध करे या पत्थर मारे फिर भी वह क्रोध नहीं करे और समवा रखे, मन को बल में रखे तो वह योगी कहलाता है। वह उस समय क्रोध न कर संसार का स्वरूप सोचता है। वह मन में सोचता है कि यह प्राणी मेरा उपकारी है, क्योंकि यह मेरे पूर्व सचिव कर्मों से अल्प समय में छुटकारा दिलाने में सहायक है। जैसे स्कन्द मुनि महाराज के बहनोई ने उनकी चनही चनडवाई तो दुखी न होकर सुख अनुभव किया। गजमुकुमालजी के स्वसुर ने उनके सिर पर मिट्टी की पात्र बना कर आग रखी तो भी गजमुकुमालजी ने शान्ति से सहा और समझा कि उनके स्वसुर ने मोक्ष रूपी सुसराल जाने के लिए पगड़ी बाँधी है। वमदन्व मुनि को कौरवों ने पत्थर मारे और पाण्डवों ने विनय किया तो भी दोनों को उन्होंने समभाव से देखा। न किसी पर क्रोध किया और न किसी पर प्रसन्न हुए। इस समभाव का कारण क्या था ? केवल इस संसार का वास्तविक स्वरूप समझना तथा दूसरों के दुर्बल्यों को सुनकर या उनसे बातनाएँ भी प्राप्त कर योगी पुरुष जब आत्मा और पुद्गल का भेद समझते हैं और क्रोध व ईर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म के किये हुए पापों का फल समझ कर शान्त रहते हैं और क्रोध नहीं करते।

कषाय निग्रह

को गुणस्तव कश्च न कषायैर्निर्ममे मज्जसि नित्यमिमान् यत्
किं न पश्यसि दोषमभीषां, तापमत्र नरकं च परत्र ॥ ५ ॥

अर्थ :—तेरे कषायों ने तुझे कष्ट और क्या क्षाम पहुँचाया जो तू उन्हें बार बार सेवन करता है ? ये कषाय इस भव में तू स और पर-भव में नरक देने वाले हैं। क्या तू इन दोषों को नहीं देखता ? ॥ ५ ॥

विवेचन—क्रोध में कोई क्षाम नहीं है। किसी ने क्रोध में न कभी कोई गुण देखा है न सुना है। बल्कि क्रोध से पीडा अवश्य होती है। क्रोध की वशा में मनुष्य का मस्तिष्क तत्काल फिर जाता है और इस जन्म में तू स और पर-भव में अपमान तथा नरक प्राप्त होता है। इसलिये समझदार आत्मी कभी क्रोध न करे। यदि क्रोध कषायित्

नहीं एक सके तो यथाशक्ति उसे फल अवश्य करे, और ऐसा अवसर ही न आने दे जिससे क्रोध उत्पन्न होवे और संसार बंध हो ।

कषाय करने और न करने पर विचार

यत्कषायजनितं तव सौख्यं, यत्कषायपरिहानिभवं च ।

तद्विशेषमथवैतदुदार्कं, संविभाव्य मन विशिष्टम् ॥६॥

अर्थ :- कषाय सेवन से तुम्हें क्या सुख होता है और कषाय-छ्य करने से तुम्हें क्या सुख होता है इन दोनों में जो क्या सुख दे वह कौनसा है अथवा कषाय का तथा कषाय त्याग का परिणाम क्या है इन दोनों को सोच विचार कर जो अच्छा हो उसे अंगीकर कर ॥ ६ ॥

भावार्थ — यह देखना है कि क्रोध, मान और माया अपनाने से क्या फायदा ? इसके फल स्वरूप सदा चित्त में अज्ञान्ति तथा वैर-भाव उत्पन्न होता है । सामने स्थित मनुष्य के मन में भी आपके प्रति कुभावना ही होगी । इसके बदले यदि आप क्रोध, मान या क्रोध नहीं करेंगे तो आपका चित्त शान्त रहेगा, दूसरा भी आपकी तरफ कुभावना नहीं करेगा, आपका मन आनन्द में रहेगा और आपके सुप्रभाव से सामने वाले के हृदय पर इसका प्रभाव होगा कि वह आपसे जुमा भोगेगा—

इस प्रकार कषाय-त्याग से सबको सर्वथा आनन्द ही होता और समस्त जगत् मित्र बन जाता है—

कषाय त्याग-माननिग्रह-बाहुबली

सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तिर्यथा तथा नैव तु मानमुक्तिः ।

आद्या न दत्तेऽपि शिव परा तु, निदर्शनाद्बाहुबलोः प्रदत्तो ॥ ७ ॥

अर्थ — जिस प्रकार तपस्या में प्रवृत्ति करना आसान नहीं है वसी प्रकार मान का त्याग करना भी आसान नहीं है । केवल तपस्या की प्रवृत्ति मोक्ष नहीं दे सकती किन्तु मान का त्याग मोक्ष देती है । जिस प्रकार मान का त्याग करने से बाहुबली भी को मुक्ति प्राप्त हुई है । तपस्या करना

अवि कठिन है पर प्रवृत्ति (practice) करने से वह सुलभ हो सकती है। परन्तु मन के या गुण के अहंकार व मान को छोड़ना बड़ा कठिन है। यह अहंकार मनुष्य में न जानते हुए भी पैदा होता है और समय पर बहुत दुःख देता है। कई लोग अपनी लघुता लोगों को अपने मुँह से बताते हैं जब भी मन से वे अपने बहुत्वन की छाप सामने वालों पर डालने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य माया के चक्कर में ऐसा फँसता है कि उसे माछूम भी नहीं होता और सब किये कराये पर पानी फेर देता है। बाहुबलीजी ने जोर तपस्या की पर मान को नहीं त्याग सके। उनको इस मान का मान भी नहीं था पर जब उनकी बहनों ने आकर मान का मान कराया और कहा “मैया न्हारा गज थकी छतरो”। ये शब्द सुनते ही बाहुबलीजी को ध्यान आया और तत्काल मान का छोड़ दिया। मान छोड़ते वर नहीं हुई कि केवल ज्ञान होते ही मोक्ष प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि तपस्या आसान और मान का त्याग मुश्किल है। तपस्या से एकान्त मुक्ति नहीं जब कि मान के त्याग से तत्काल मुक्ति होती है।

मान की स्थिति में मनुष्य दूसरे के गुणों को ऑफ नहीं सकता। यदि वह ऑफता भी है तो उसे वह अपने से बहुत कम प्रशस्त समझता है। मानी व्यक्ति अपने से ब्यादा गुणी के गुणों को हीन समझ बिनय नहीं कर सकता। जो बिनय बर्म का मूल है “विपाओ बन्मस्स मूखे” उसी का नाश इस मान से होता है। इससे स्पष्ट हो गया है तपस्या आसान है और मान की मुक्ति अवि कठिन है। यदि जीव अपनी स्थिति तथा पौर्वास्तिक स्थिति के सम्बन्ध का ध्यान रखे तो इस मान का नाश हो सकता है।

मान त्याग—अपमान सहन

सम्यग्विचार्येति, विहाय मानं, रक्षन् तपाणि तपासि यज्ञात् ।
मुदा मनीषी सहतेऽमिमूढीः, शूरः वि नीत त्राः ॥८॥

अर्थ — इस प्रकार अच्छी
करके और कष्ट ने प्राप्त तप की

में शूरवीर पंडित साधु नीच पुरुषों द्वारा किये अपमान को बड़ी प्रसन्नता के साथ सहन करता है ॥८॥

भावार्थ :—पंडित साधु अपमान को बड़ी प्रसन्नता से सहन करता है। वह यह सोचता है कि यह अपमान करने वाले मेरे शत्रु तो हैं नहीं, मैं केवल अपने कर्मों का फल भोगता हूँ। मान-व्याग तो फिर भी आसान है पर अपमान सहना अति कठिन है। ऐसे समय मनुष्य को यह सोचना चाहिये कि यह अपमान करने वाला व्यक्ति असमर्थ है, इसलिये इसके कार्य पर ध्यान देना व्यर्थ है। इस प्रकार सोचते हुए पंडित साधु अपने मन का सतुलन नहीं खोता। अपमान सहन करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। कहा है “कमजोर गुस्ता भारी”। अतएव शूरवीर ही अपमान को सहन कर सकता है। उसका मनोबल ऊँचा होता है। वह अपने मन को बश में रखता है।

संक्षेप से क्रोध-निग्रह

परामित्याप्तिकयापि कुप्यस्यैरपीमा प्रतिकर्तुमिच्छन् ।

न वेत्ति तिर्यङ्मरकादिकेषु, तास्तैरनन्तास्त्वत्तुष्टा भवित्रीः ॥ ९ ॥

अर्थ :—साधारण अपमान होने पर तू क्रोध करता है और प्रत्येक पापान्तरण होने पर तू पापीजन से वैर के प्रतिशोध की इच्छा करता है। पर नारकी तथा चिर्बन्ध गतिषु में तू अपार दुःख पावेगा इसको जानते हुए भी विचार नहीं करता ॥९॥

भावार्थ :—यह जीव अपमानित होने पर प्रतिद्वन्द्वी के प्रति क्रोध करके उससे शब्द, हाथ अथवा हथियार से वैर का प्रतिक्रोध लेने की बात सोचता है। इस प्रकार दूषित मनोविकार के कारण बेचारे जीव को कृत्य अकृत्य का ध्यान नहीं रहता और भविष्य के लिए भी विचार नहीं करता है। वह क्रोध के आधीन हो मिरकुश वृत्ति धारण कर व्यवहार करता है। वह इस भव में और परभव में तू ख पावेगा इसका विचार नहीं करता। मानसिक विकार, क्रोध, भान, माया, लोभ आदि मनुष्य के लिए इस जीवन में भी हानिकारक हैं और भव भ्रमण भी कराते हैं। अतएव क्रोध से बचना चाहिये।

षड्रिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री वत्से कृतिन् ! यथपकारकेषु, क्रोधं ततो वेद्यरिपट्क एव ।

अथोपकारिष्वपि तद्गुणार्तिवृत्तकर्महन्मित्र बहिर्द्विषत्सु ॥१०॥

अर्थ.—हे पंडित ! तुम्हें वेदों अहिंस करने वालों पर यदि क्रोध आया है तो अपने षट् रिपु (काम, क्रोध, लोभ, मान, मद्य और हर्ष) पर क्रोध कर और तू अपने हिंस करने वालों पर यदि क्रोध करवा है तो संसार में अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा उपसर्ग-परिपह पर, जो वास्तव में वेदों हिंसेच्छु हैं और बाह्यदृष्टि से जो वेदों शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०॥

भावार्थ—मनुष्य अपने पर अपकार करने वालों पर क्रोध करता है वह उनका शत्रु कहलाता है । उन शत्रुओं का स्वरूप बुद्धिमान् लोगों ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए :—

- (१) परकीध या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी या वेरवा के साथ विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना—या कुचेष्टा करना—यह काम ।
- (२) प्राप्ति पर क्रोध करना और इस बात का विचार नहीं करना कि इस गुस्से का साथ पर अथवा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अपनी कितनी हानि होगी इसका विचार किये बिना मन को अस्वस्थ करना—यह क्रोध ।
- (३) धन देने की सामर्थ्य होने पर भी धन नहीं देना । बिना कारण दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना । धन की वृष्णा रखनी और परब्रह्म अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा—यह लोभ ।
- (४) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की स्तुति अपने में मान लेना अथवा उसके होने का भाव दिखाना—मान (Vanity)
- (५) कुल विद्या, धन आदि का धर्मद करना—मद्य

पट्टरिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री
धत्से कृतिन् । यद्यपकारकेषु, क्रोध ततो वेद्यरिपट्क एव ।

अथोपकारिष्वपि तद्गुणार्तिवृत्तकर्महन्मित्र षड्विर्द्विषत्सु ॥१०॥

अर्थः—हे पण्डित । तुम्हें वेदों अहिंस करने वालों पर यदि क्रोध आता है तो अपने पट्टरिपु (काम, क्रोध, लोभ, मान, मद्य और हर्ष) पर क्रोध कर और तू अपने हिंस करने वालों पर यदि क्रोध करता है तो संसार में अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा उपसर्ग-परिपह पर, जो वास्तव में वेदों द्विषेच्छु हैं और बाह्यदृष्टि से जो वेदों शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०॥

भावार्थ—मनुष्य अपने पर अपकार करने वालों पर क्रोध करता है वह उनका शत्रु कहलाता है । उन शत्रुओं का स्वरूप बुद्धिमान् लोगों ने इस प्रकार बताया है, उसको ज्ञान में रखना चाहिए :—

- (१) परकीध या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी या बेटा के साथ विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना—या कुवेष्टा करना—यह काम ।
- (२) प्राणी पर क्रोध करना और इस बात का विचार नहीं करना कि इस गुस्से का साथ पर अथवा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अपनी किसी हानि होगी इसका विचार किये बिना मन को अस्वस्थ करना—यह क्रोध ।
- (३) धान देने की सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं देना । बिना कारण दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना । धन की पृथ्वा रखनी और परद्रव्य अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा—यह लोभ
- (४) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की सत्ता अपने में मान लेना अथवा उसके होने का माध विज्ञाना—मान (Vanity)
- (५) कुस विद्या, धन आदि का भ्रमंठ करना—मद

(६) बिना कारण दूसरे को दुःखी कर अथवा जुआ आदि व्यसन का आशय लेकर मन में प्रसन्न होना—हर्ष

उपरोक्त छः रिपु हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फल में अत्यन्त दुःखादायी हैं, इसलिये इन पर क्रोध करना और इनको छोड़ना उचित है। इसी प्रकार संसार में दुःख की सब कर्मों का त्याग करना है। उचित उपसर्गों को समझा पूर्वक सहन करने से वास्तव में कर्म कटते हैं। ये इस प्रकार से मित्र और उपकारी हुए इसलिये इन पर क्रोध करना उचित नहीं। इसलिये उपरोक्त षट् रिपुओं को त्यागना चाहिये और उपसर्गों का आदर करना चाहिये, क्योंकि वास्तव में ये मित्र हैं। गजसुकमाक्षणी के स्वप्नुर सोमस ने क्रोध के बन्धीभूत होकर उनके सिर पर आग रख कर उनके प्राण क्षिप, यह देखने में वो उपसर्ग हुआ परन्तु वास्तव में मोक्ष का कारण होने से उपसर्ग मित्ररूप हुआ—

माया निग्रह का उपदेश

अधीत्यलुहानतपःशमायान्, धर्मान् विधिभान् विदधत्समायान् ।

न क्षप्त्यसे तत्कृत्स्नात्मदेहकृत्स्नाधिक तौषध भवान्तरेषु ॥११॥

अर्थ :—जबि तू शास्त्राभ्यास, धर्मानुष्ठान, तपस्या क्षम इत्यादि धर्म या धर्म कार्य को माया के साथ आचरण करेगा तो इस जन्म में, तेरे शरीर को कष्ट के सिवाय भवान्तर में कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा, और जो धर्म किया है वह भी भवान्तर में लाभकारी नहीं होगा।

विवेचन :—शास्त्राभ्यास, प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य बाह्य तथा आभ्यन्तर के मेव से बारह प्रकार के हैं—तप, उपवास, दम, धम, धान आदि धर्म कार्य जबि माया के साथ किये जाँय तो सब निष्फल हैं। माया—कपट या छुट्टाई का त्याग करना बहुत मुश्किल है। क्रोध और मान का वो दुरन्त मान हो माया है, परन्तु दृष्ट होने से माया का मान नहीं होता। कभी कभी वो स्वयं माया का व्यवहार करने वाले को भी मायूम नहीं पड़ता। इसलिये धर्म कार्य करने वाले को भरीक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को बहुत कम कर्म बन्धन होता है। उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं कि

पट्टरिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री
धत्से कृतिन् ! यद्यपकारकेषु, क्रोधं ततो घेह्यरिपट्क एव ।

अथोपकारिष्वपि तद्भवार्त्तिकृत्कर्महन्मित्र बहिर्द्विषत्सु ॥१०॥

अर्थ.—हे पंडित ! तुम्हें तेरे अहित करने वालों पर यदि क्रोध आया है तो अपने पट्टरिपु (काम, क्रोध, लोभ, मान, मद्य और हर्ष) पर क्रोध कर और तू अपने हित करने वालों पर यदि क्रोध करता है तो ससार में अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा उपसर्ग-परिपह पर, जो वास्तव में तेरे द्विषेच्छु हैं और नाशदृष्टि से जो तेरे शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०॥

भावार्थ—मनुष्य अपने पर अपकार करने वालों पर क्रोध करता है वह उनका शत्रु कहलाता है । उन शत्रुओं का स्वरूप बुद्धिमान् लोगो ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए ।—

(१) परकीध या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी या बेटे या के साथ विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना—या कुपेष्टा करना—यह काम ।

(२) प्राणी पर क्रोध करना और इस बात का विचार नहीं करना कि इस गुस्से का लक्ष्य पर अथवा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अपनी किसनी हानि होगी इसका विचार किसे बिना मन को अच्छा बुरा करना—यह क्रोध ।

(३) दान देने की सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं देना । बिना कारण दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना । धन की दुष्णा रखनी और परद्रव्य अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा—यह लोभ

(४) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की सत्ता अपने में मान लेना अथवा उसके होने का माग दिखाना—मान (Vanity)

(५) कुल विधा, धन आदि का पसह करना—मद्य

(६) बिना कारण दूसरे को दुखी कर अथवा सुखा आदि व्यसन का आशय लेकर मन में प्रसन्न होना—हर्ष

उपरोक्त छः रिपु हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फल में अत्यन्त दुःखावाही हैं, इसलिये इन पर क्रोध करना और इनको छोड़ना उचित है। इसी प्रकार संसार में दुःख की जब कभी का त्याग करना है। उचित उपसर्गों को समझा पूर्वक सहन करने से वास्तव में कर्म फटते हैं। ये इस प्रकार से मित्र और उपकारी हुए इसलिए इन पर क्रोध करना उचित नहीं। इसलिये उपरोक्त चार रिपुओं को त्यागना चाहिये और उपसर्गों का ध्यान करना चाहिये, क्योंकि वास्तव में ये मित्र हैं। गलमुकुमाक्षकी के स्वसुर सोमल ने क्रोध के बशीभूत होकर उनके सिर पर आग रक कर उनके प्राण लिए, यह देखने में तो उपसर्ग हुआ परन्तु वास्तव में मोक्ष का कारण होने से उपसर्ग मित्ररूप हुआ—

माया निग्रह का उपदेश

अधीत्यनुष्ठानतपःश्रमाभ्यान्, वर्मान् विचित्रान् विदधत्समायान् ।

न क्षप्यसे तत्कृत्स्नात्मदेहक्षेत्राधिकं तौषथ भवान्तरेषु ॥११॥

अर्थ :—अधि तू शास्त्राभ्यास, वर्मानुष्ठान, तपस्या श्रम इत्यादि धर्म या धर्म कार्य को माया के साथ आचरता करेगा तो इस जन्म में, घेरे शरीर को फल के सिवाय भवान्तर में कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा, और जो धर्म किया है वह भी भवान्तर में कामकारी नहीं होगा।

विशेषण :—शास्त्राभ्यास, प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य बाह्य तथा आभ्यन्तर के मेघ से बारह प्रकार के हैं—उप, उपश्रम, व्रत, वस, दान आदि धर्म कार्य यदि माया के साथ किये जायें तो सब निष्फल हैं। माया—कपट या छुलाई का त्याग करना बहुत मुश्किल है। क्रोध और मान का तो तुरन्त मान हो जाता है, परन्तु गुप्त होने से माया का मान नहीं होता। कभी कभी तो स्वयं माया का व्यवहार करने वाले को भी भाख्य नहीं पड़ा। इसलिये धर्म कार्य करने वाले को मशीक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को बहुत कम कर्म बचन होता है। उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं कि

केवलसोच करना, शरीर से मैल नहीं उतारना, पृथ्वी पर सोना, वपस्वी
आदि कष्टकारक व्रत धारण करना साधु के लिये सरल हैं पर माया
का त्याग अति कठिन है। उदयरत्नजी महाराज फरमाते हैं :—

मुख मीठो मूठो मनेजी, कूट कपट को कोट,
जीमे सो जी जी करेजी, बिच में चाके चोट,
प्राणी मा करीश माया लगार ॥

इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी बर्तन कार्य किया जाय
यदि हृदय में कपट है तो सब व्यर्थ है। शास्त्र प्रत्येक स्वप्न पर
स्वाध्याय का प्रयोग करते हैं परन्तु प्रसंग आने पर माया के लिये
वे कहते हैं—‘निष्कपट रहो—यह एकान्तवाद ही है।

लोभ निग्रह आवेश

मुखाय वत्से यदि लोभमात्मनो, ज्ञानादिरत्नत्रितये विवेहि तत् ।
दुःखाय चेदत्र परत्र वा कृतिन्, परिग्रहे तद्वहिरान्तरेऽपि च ॥१२॥

अर्थ.—हे पंडितो ! यदि तुम अपने मुख के लिये लोभ करते हो
तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीन रत्नों के सम्बन्ध करने का लोभ
करो और यदि तुम्हें इस भव में और परमभवे में कुछ इकट्ठा करने
का लोभ हो तो आन्तर तथा बाह्य परिग्रह के लिये लोभ करो ॥ १२ ॥

विवेचन :—यदि किसी व्यक्ति को आत्मा के मुख का लोभ हो
तो उसे अपनी आत्मा के मूल गुणों की प्राप्ति का लोभ करना
चाहिये। जो व्यक्ति बाह्य वस्तु की प्राप्ति के लिये लोभ करेगा उसका
आन्तर और बाह्य परिग्रह बढ़ेगा, जो इस भव में तथा परमभवे दोनों
में निरन्तर दुःख देने वाला है। बाह्य परिग्रह धन, धान्य, क्षेत्र,
वस्तु, स्त्रिया, सोना, चासु, छिपाव, और चतुष्पाद ये नौ प्रकार के हैं।
तथा आन्तर परिग्रह मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्यादि छः दोष और चार
कषाय ये चौदह प्रकार के परिग्रह हैं जो संसार में दुःख देते हैं।
इसलिये लोभ करना हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूपी रत्नों की प्राप्ति
का लोभ करना चाहिये।

लोभ का स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है। लोभ समुद्र की तरह बिछाल है, उसका पार पाना कठिन है। लोभी प्राणी सुखी नहीं रहता, उसके चित्त को शान्ति नहीं मिलती है। इसलिये लोभ को पाप का बाप कहा है। उमास्वायि वाचक महाराज ने प्रश्नमरवि में कहा है “सर्वं गुण्य विनाशनं लोभात्” लोभ से सब गुण नष्ट हो जाते हैं। सीता ने सोने के मृग की प्राप्ति के लोभ में अपने पति रामचन्द्रजी को भेजा तो स्वयं उसका अपहरण हुआ; धवला सेठ लोभ में झन्डा होकर श्रीपालजी की सखनवा को न देख कर स्वयं मौत के मुकाम में गया और सातवें नरक में गया।

लोभ का शत्रु संतोष है। संतोष मन में आवे ही इन्द्रिय से शोक एकदम हट जाता है, और आनन्द प्रगट हो जाता है। बुद्धिमान् पुरुष हैं कि मन में संतोष आने पर “कौन गरीब और कौन अमीर।”

मय मत्सर निग्रह उपदेश

करोषि मत्सेत्य हिताय किञ्चित्, कदाचिदल्पं मुकृतं कथञ्चित्।

मा जीहरस्तन्मदमत्सराद्यैर्विना च तन्मा नरकातिथिम् ॥१३॥

अर्थ :—दैवदत्त यदि अगले मय के लिये अच्छा काम करने का अवसर आवे तो तू उसे मय मत्सर करके क्यों नष्ट करता है। तू मुकृत किये बिना नरक का अतिथि मय बन ॥ १३ ॥

भावार्थ—पुरुषों के बलवान होने पर जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उत्तम कुल, उत्तम धर्म (जैन धर्म), सर्वगुण की प्राप्ति तथा इसमें भी भद्रा पाना तो बहुत दुर्लभ है। यह सब पाकर यदि वह अहंकार या मत्सर करता है तो उसका अन्धपतन होता है। पुनः नापिस वज्रति की ओर चढ़ने का अवसर नहीं आता। इसलिये यदि तेरे पास धन, वैभव, गुण, पुत्र आदि संसारी वस्तुएँ हैं तो तू अहंकार मय कर। यदि ये संसारी मुक्त तेरे पास नहीं है तो औरों के पास देकर मन में द्वेष भी मय कर। तुझे सोचना चाहिये कि ये सब कर्माधीन है।

विशेष कर ईर्ष्या नहीं करना

पुरापि पापैः पतितोऽसि संसृतौ, दवासि किं रे गुण्यमत्सरं पुनः ।
न वेत्सि किं घोरजले निरात्मसे, निर्यग्यसे शृङ्खलया च सर्वतः ॥१४॥

अर्थ:—तू पापाचरण के कारण ही संसार में आया है। फिर भी गुणवान् ठकुरियों से ईर्ष्या करवा है। इस पाप से तो तू और भी गहरे पानी में डूब जावेगा। तेरा यह शरीर कर्मरूपी बन्धनों से बँधता रहता है, इस बात को तू नहीं विचारता ॥ १४ ॥

भावार्थ:—कर्म ही संसार-भ्रमण कराने वाले हैं यह सर्व-विदित है, फिर भी तू गुणवान् के प्रति ईर्ष्या कर क्यों कर्म बन्धन करवा है। कर्म बन्धन से अभोगसि प्राप्त होती है और संसार बढता है, इसलिये यदि संसार-भ्रमण से बचना है तो गुणवान् व्यक्तियों के आचरणों का अनुकरण करो। गुणवान् के गुणों की प्रशंसा से वे ही गुण तुम में आ जावेंगे, कर्मों का नाश हो जायगा और जीवन शुद्ध हो जायगा।

कषाय से सुकृत का नाश

कष्टेन धर्मो लवणो मिश्रत्ययं, क्षयं कषायैर्युगपत्प्रयाति च ।

अतिप्रयत्नाजितमङ्गलं न ततः, किमञ्च ही हारयसे नमस्वता ॥१५॥

अर्थ:—धर्म का संग्रह बड़े कष्ट से और बूँद बूँद संघर्ष के समान होता है पर वह कषाय करने से एक साथ नष्ट हो जाता है। हे मूर्ख! बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फूँक में क्यों छटा देता है ? ॥ १५ ॥

भावार्थ:—श्रुति में बताया हुआ चरित्र लक्षण और धर्म बड़ी मुश्किल से जोड़ा जोड़ा कर प्राप्त होते हैं। और 'अनन्त पुद्गल परावर्तन होने के पीछे अन्य के परावर्तन में जोड़ा सा धर्म प्राप्त होता है। ऐसी कठिनता से प्राप्त धर्म की बड़ी सावधानी और पुद्गल से रक्षा करनी चाहिये। यह धर्म भी कषाय करने से एकदम नष्ट हो जाता है। सब्गुणों के कारण उन्नत आत्मा में बड़ा हुआ प्राणी भी मोहनीय कषाय से एकदम नीचे गिर जाता है। फिर पीछे गुणस्वान पर चढ़ना

बहुत कठिन हो जाता है। अतएव धर्म रूपी स्वर्ण रत्न को कषाय रूपी धौंकनी की एक ही फूँक से उड़ा नहीं देना चाहिये।

धर्म का आचरण तो मनुष्यजन्म में ही किया जा सकता है। प्रथम तो मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर अपना समय भोग विलास अथवा उदरपूर्ति की चिन्ता में बिता देता है। इससे समय बचने पर मनुष्य में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तथा जिज्ञासा होना मुश्किल है, फिर गुरु गुरु का संयोग प्राप्त होना बड़े पुण्य से होता है। इतना साधन प्राप्त होने पर कहीं धर्म प्राप्त होता है। इतनी कठिनता से प्राप्त धर्म को यदि कषाय कर नाश कर दिया जाय तो इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है? इसलिये कषाय पर अंकुश रक्षना चाहिये।

कषायो से हानि की परम्परा

शत्रुभवन्ति सुहृदः, कलुषीभवन्ति,

धर्मा, यक्षांसि निक्षितायक्षसीभवन्ति ।

क्षिणन्ति नैव पितरोऽपि च बान्धवाश्च,

लोकहृयेऽपि विपदो भवितां कषायैः ॥१६॥

अर्थः—कषाय से मित्र भी शत्रु बन जाता है, धर्म मलिन हो जाता है, पक्ष अपयक्ष में बदल जाता है, माता-पिता, भाई-बहन कोई प्रेम नहीं रखते और इस लोक में और परलोक में विपत्तियाँ आ बेरती हैं। कषाय से क्रोध, मान, माया और लोभ का समावेश होता है। क्रोध से मित्र भी शत्रु हो जाता है। अमिमानी पुरुष का विरहकार होता है। लोभी की सब अगाह धुराई होती है। कपटी का कोई विश्वास नहीं करता। जिनमें ये अङ्गगुण होते हैं उनसे लोग सदा दूर दूर रहते हैं। उनका दुःख-दुर्घ में कोई साध नहीं देता। यहाँ तक कि माता, पिता और भाई-बन्धु भी दूर रहते हैं। कषाय से इस भव में और परभव में अनेक दुःख होते हैं और पुण्य का नाश होता है और लाभ कुछ भी नहीं। इसके उपरान्त दुःख की परम्परा अनेक भवों में चलाती है। अमिमानी व्यक्ति को नीच गोत्र,

लोभी व्यक्ति को दरिद्रता और मायावी को स्त्री-बेह प्राप्त होता है
ऐसा शास्त्रों का कथन है ।

मद निग्रह का उपदेश

रूपरामकुलविक्रमविद्याश्रीतपोवितरयाप्रभुतायै ।

किं मदं वहसि वेत्सि न मूढानन्तश्च स्म भृशलोषवदुःखम् ॥१७॥

अर्थः—रूप, लाम, कुल, वल, विद्या, लक्ष्मी, तप, वान, येश्वर्य
आदि का भ्रमंड तू क्या समझ कर करता है ? मूर्ख ! अनन्त बार तूने
इस नीचता का दुःख सहन किया है क्या तू यह नहीं जानता ? ॥१७॥

भावार्थः—कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने इस प्रकार
कहा है ।

जातिसामकुलैस्त्वर्थवत्सरूप उपभुतेः ।

कुर्वन् मदं पुनश्चानि हीनानि जमते जनः ॥

अर्थात्—उपरोक्त आठ मदों को करने से उन्हीं विषयों में नीचता
प्राप्त होती जैसे—

(१) जातिमद याने मैं उत्तम जाति का हूँ ऐसा गर्व करने से जीव
बाँडाल के कुल में पैदा होता है । (२) लाममद—जः खंड के लाम
के कारण मद में आकर सुमुख चक्रवर्ती सायबों खंड साधने गया वो
उसने अपना प्राण खोया । (३) कुलमद—हमारे पूर्वज ऐसे थे इस
प्रकार मद करने से मरीचि को नीच कर्म-बंधन हुआ । (४) येश्वर्य-मद
सहाय्यभर को हुआ और इस जमाने में रुस के बादशाह को हुआ
सो वह नष्ट हुआ । (५) वलमद—श्री आदिनाथ भगवान् के पुत्र
महावलवान बाहुबलीजी को मद था वो उन्हें केवलज्ञान होने में
विलम्ब हुआ । (६) रूपमद—सनत्कुमार को यह मद हुआ, इस
का परिणाम ठीक नहीं हुआ । (७) तपमद—तपस्वियों को यह मद
होता है वो तप का फल लह हो जाता है और वे भ्रष्ट हो जाते हैं ।
(८) भुवमद—विद्या का मद इस जमाने में व्याप्त है । स्थूलिभद्रजी
को भुवमद के कारण उन्हें पूर्ण (शास्त्रों) का ज्ञान भी संघ की आका

होने पर भी केवल सूत्र रूप में मिला। उनका अर्थ नहीं पढ़ाया जा सका। ये आठ मद् बहुत विचारणीय हैं। इनके प्रति मनुष्य को बहुत सतर्क रहना चाहिये—

ये आठ मद् बहुत विचारणीय हैं यदि मनुष्य इनमें फँस जाता है तो दुःख पाता है। मनुष्य को मद् नहीं करना चाहिये। जो गुण प्राप्त हुए हैं वे पूर्व मद् के पुण्य के प्रदाप से, तो इनमें मद् क्यों ? फिर जिन गुणों का सुमको मद् है ऐसे गुणवाले, बल्कि तुम से भी बहुत अधिक गुण वाले इस संसार में बैठे हैं, फिर मद् का क्या कारण ? मद् करें भी तो ऐसा गुण का करें जो संसार में किसी के पास न हो। फिर भी मद् करना उचित नहीं; कारण ये सब नश्वर हैं।

संसार बृक्ष की जड़ कषाय

विना कषयापन्न मवार्तिराश्विर्मवद्मवेदेव च तेषु ससु ।

मूल हि संसारतरोः कषायास्तत्तान् विहायैव सुखीमवात्मन् ॥१८॥

अर्थ :—कषाय के न होने पर संसार की अनेक पीड़ाएँ नहीं होतीं। जहाँ कषाय होता है वहाँ पीड़ा अवश्य होती है। संसार-वृक्ष की जड़ कषाय है। इसलिये हे चेतन ! (जीव) कषाय त्याग कर सुखी हो ॥१८॥

भावार्थ :—इस श्लोक में सब अधिकार का सार आ गया। जहाँ कषाय है वहाँ संसार है और जहाँ कषाय नहीं वहाँ संसार नहीं। इस आत्मा को संसार रूपी समुद्र में डुबाने वाला कषाय है। यदि कषाय नहीं हो तो इस जीव के लिये मोक्ष सरल है।

कषाय के सापी विषय का त्याग

समीक्ष्य तिर्यङ्मरकादिर्वेदनाः, भुतेष्वयैर्धर्मद्वारापठा तथा -।-

प्रमोदसे यद्विषयैः सकौतुकैस्ततस्तवारमन् विफलीव चेत्तना ॥१९॥

अर्थ :—शास्त्र रूपी आँखों से तिर्यङ्मर आदि नारकीय प्राणिमियों की वेदना जानकर और उसी प्रकार धर्म प्राप्ति की कठिनाई को

जानकर भी तू कुछकुछ बड़ा विषयो में आनन्द मानता है तो है
चेतन । तेरी चेतनता व्यर्थ है ॥१९॥

भाषार्थ :- विषय तथा प्रभाव परस्पर मिलने वाले हैं और
विषय तथा कषाय एक दूसरे के साथी हैं । इसलिये विषय तथा
कषाय दोनों की चर्चा यहाँ की गयी है । देवलोक में कषयन होने
का दुःख है । मनुष्य लोक में प्रवृत्ति, विबोग, व्याधि, वृद्धावस्था, मृत्यु
इत्यादि का दुःख है, विर्यन्त गति में पराधीनता का दुःख तथा नारकीय
प्राणियों ने तो दुःख ही दुःख है । ये सब बातें शास्त्रों से ज्ञात हैं । तू जानता
है कि पाँच इन्द्रियों भी बहुत मुरिकला से मिलती हैं और यह भी
जानता है कि बर्मा तो इससे भी अधिक कठिनता से प्राप्त होता है
तो भी तू यदि अपनी आवृत्त को नहीं सुधारता है तो तेरा सब
ज्ञान निरर्थक है ।

कषाय के साथी प्रभाव का त्याग

चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते, दुष्टैः स्वमात्रेऽप्युपतपसे त्वम् ।

दुष्टैः प्रमादैस्तनुमिष्य पुरयं वनं न किं वेत्स्यपि ह्युत्तमानम् ॥२०॥

अर्थ :- यदि चोर या तुम्हारा नौकर तुम्हारा बरासा भी वन
चोरी कर लेता है तो तुम्हें गुस्सा आता है और साधारण अन्धवा
नया प्रभाव तेरे पुरय वन को छूट लेता है तो तू उसे जानता
भी नहीं ॥२०॥

भाषार्थ :- घर में यदि चोर या नौकर चोरी करता है तो सजा
ही आती है, पर मद्य, विषय, कषाय, विकृता रूप प्रभाव चोर हैं । ये
तेरा पुरय वन छूट ले जाते हैं, इसकी तू कुछ धिंसा नहीं करता ? तू
कौसा बुद्धिमान है । अब चेत, ठठ और विचार कर ।

जरा नीचे देख कर वन—उपसहार—मद्य का त्याग

प्लयोः कोऽपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुन्नासितं,
रोगस्तेननुपादिषा न च भियो निर्यासिताः बोद्धव्यः ।

विध्वस्ता नरका न नापि सुखिता धर्मैस्त्रिलोकी सदा,
तत्को नाम गुणो मदश्च विभुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥२१॥

अर्थ :—हे माई ! तूने आज तक किसी प्राणी को मौत से नहीं बचाया, न इस जगत् का दारिद्र्य मिटाया, न रोग, चोर, राजभय आदि १६ भयों का तूने नाश किया है, न नरकगति के भय का नाश किया है और न धर्म करके तीन लोकों को सुखी किया वो तुझसे ऐसा कौनसा गुण है जिसका तू गर्व करता है ? अब बिना ऐसा कोई काम किये तू अपनी स्तुति की भी इच्छा रखता है ? ॥२१॥

विवेचन :—१।यः देखा गया है कि लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वे बिना कोई अच्छा काम किये अपनी अर्झसा सुनना चाहते हैं और अकड़ कर रहते हैं। उनको समझना चाहिये कि उन्होंने ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतना जमंड करते हैं। क्या उन्होंने किसी को मृत्यु से बचाया वा संसार को भय, रोग अथवा दुःख से बचाया जिसके कारण वे इतना जमंड करते हैं। वास्तव में जो संसार को सुखी करने की शक्ति रखता है उन्हें जमंड नहीं होता। जमंड करना अपने आपको थोका देना है।

X X X X

कषाय का अधिकार पूर्ण हुआ अब कषाय के दोषों पर संक्षेप से विचार करेंगे।

श्लोक :—श्लोक के बारे में एक विद्वान् ने कहा है—

संतापं वज्रसे मित्तमि विनयं सौहार्दमुत्साहम्—

स्युद्धेर्गं जनयत्यवधवचनं सूते विषयो कस्मिन् ।

कीर्तिं कृत्वयि तुमसि विवरयि व्याहृन्ति पुरस्कोदयं,

एते नः कुमसि स दातुमुपिषो रोषः सरोषः सताम् ॥

“श्लोक संताप पैदा करता है, विनय और धर्म का नाश करता है, मित्रता का अंत करता है, और उद्वेग पैदा करता है। यह नीच वचन कहलाता है, क्लेश करता है, कीर्ति का नाश तथा दुर्मति उत्पन्न करता

है। यह पुरुष का नाश करता है और मानव को कुगति देता है। ऐसे-ऐसे अनेक दोष इस क्रोध से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से हानि तो प्रत्यक्ष है पर लाभ एक भी नहीं। महात्मा कहते हैं कि क्रोध त्याग से मोक्ष भी सुलभ है।"

अभिमान :—यह ऐसा मीठा कषाय है कि स्वयं अभिमान करने वाले को मालूम नहीं होता है। अभिमान से विनय का नाश होता है। इससे समक्षिप्त प्राप्ति नहीं होती। अभिमानी आवामी से लोग दूर रहना पसन्द करते हैं। बाहुबलीजी को जोर उपस्था करने पर भी अभिमान के कारण केवलज्ञान नहीं हुआ।

माया :—यह भी मीठा कषाय है। इस माया के कारण जीव को महावीर्य पाप बँधता है। एक बार माया करने पर उसे निभाना बहुत कठिन हो जाता है और अनेक मायार्यै रचनी पड़ती हैं। यह माया छिपी नहीं रहती इसके मालूम होने पर लोग माया करने वाले का विरस्कार करते हैं।

लोभ :—लोभ को पाप का बाप कहा है (लोभ पापकर मूल)। इससे सब गुणों का नाश होता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता। ज्यों-ज्यों वस्तु की प्राप्ति होती है लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभबल आवामी बड़ी से बड़ी हिंसा करने पर उत्तारु हो जाता है। लोभ का चरमा पहनकर मनुष्य छोटे व्यक्तियों को भी बड़ा समझने लगता है और उनके पास अनेक प्रकार की बाचना कर अपने जीवन को सन्तापमय बना लेता है।

इस प्रकार कषाय ही संसार की जड़ है "मूलं हि संसारं तरोः कषायाः। विषय तथा प्रमाद कषाय के सहचर हैं।

अष्टमाधिकार

शास्त्रगुण

ऊपरी शास्त्राभ्यास

शिक्षातन्नामे हृदि ते वहन्ति, विभ्रन्ति सिद्धान्तरसा न चान्तः ।

यदत्र नो जीवदयाद्रता ते, न भावनाकूतविभ्र कम्पा ॥१॥

अर्थ :—तेरा हृदय पत्थर के समान सपाट है सिद्धान्त-मल्ल उसके ऊपर से बहता हुआ भी तेरे अन्तर प्रवेश नहीं करता। इस कारण तेरे हृदय में जीवदयारूप नमी नहीं है। अतः भावना रूप अक्षर भी नहीं लगते ॥१॥

विवेचन :—साधुजी के व्याख्यान अथवा शास्त्र-अभ्यास का मनुष्यों के हृदय पर प्रभाव बोझी ही देर रहता है और फिर मिट जाता है। जिस प्रकार सिला पर पानी पड़ने पर भी बोझी देर में सिला सूख जाती है, उसी प्रकार शास्त्र-अवगण का भी अन्तर साधारण मनुष्यों के हृदयों पर बोझी ही देर रहता है। जब तक ओषा की जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती तब तक उसको शास्त्र-अवगण कोई लाभ नहीं करता। क्योंकि वे जिज्ञासु हुए और उन पर सिद्धान्त-मल्ल पड़ा क्योंकि मैत्रीभावना रूप पौधा लगता है। इस प्रकार वर्तने पर तत्त्व संवेदना [ज्ञान] प्राप्त होता है। सभी शास्त्र पढ़ने का लाभ है। परन्तु इस लोक में लोग बहुधा विज्ञान के लिये शास्त्राभ्यास करते हैं। लेकिन आगम अभ्यास या पढ़ने मात्र से फल नहीं देते, बरन् उनके अनुसार आचरण करने पर वे फल देते हैं

शास्त्र पढे सिधे प्रमादी को आदेश

यस्यागमाम्मोदरसैर्न बौतः प्रमादपङ्कः स कथं शिवेच्छुः ।

रसायनैर्यस्य गराः क्षता नो, सुदुर्लभ जीवितमस्य नूनम् ॥२॥

अर्थ :—जो प्राणी प्रमाद रूपी कीचड़ को सिद्धान्त रूपी वर्षा के जल प्रवाह से नहीं बोवा वह कैसे सुमुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) हो सकता है ? जिस प्राणी की व्याधि रसायन से भी दूर नहीं होती उसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥२॥

भावार्थ :—शास्त्र में आठ प्रकार के प्रमाद* कहे हैं । (१. संशय, २. विपर्यय (उल्टा ज्ञान), ३. राग, ४. द्वेष, ५. मतिर्भ्रंश, ६. मन, वचन और कथा के योग से दुः प्रणिधान, ७. धर्म का अनादर ८ अज्ञान) यदि शास्त्र भ्रमण करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होते हैं तो जीव को अनन्त काल तक भव-भ्रमण करना ही पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिये ? जहाँ प्रमाद है वहाँ कार्य-सिद्धि नहीं । साधु जीवन में भी प्रमत्त अवस्था अधःपतन कराती है और साध्य मार्ग को लम्बा करती है ।

प्रमाद अवस्था दूर करने के लिए शास्त्राभ्यास की आवश्यकता है । शास्त्राभ्यास से स्वर्ग कौन है, मेरा क्या कर्तव्य है तथा साध्य बिन्दु क्या है और उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है आदि बातों का ज्ञान होता है । परन्तु ये अभ्यास भी मननपूर्वक कार्य करने में परिणत होना चाहिये और यदि अभ्यास करके मनन पूर्वक कार्य नहीं किया तो सब क्रिया निष्फल है, और मोक्ष प्राप्ति जो जीवन का साध्य है प्राप्त नहीं होती । अतएव शास्त्राभ्यास से प्रमाद दूर कर मनन पूर्वक ज्येष्ठ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये ।

स्वपूजा के लिए शास्त्राभ्यास करने वालों के लिये
अधीतिनोऽर्धादिकृते बिनागमः प्रमादिनो दुर्गतिपापतेष्ठु* वा ।
ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्मै शूलमस्य चक्षुषी ॥३॥

अर्थ :—दुर्गति में पड़ने वाला प्राणी अपनी प्रविष्टा के लिये जैन शास्त्र का अभ्यास करता है । यह निष्फल है । जिस प्रकार पतंगा

* प्रमाद पाच प्रकार के भी बताये हैं—वे ये हैं —१. भय, २. विषय, ३. कथाय, ४. विख्या, ५. मित्रा, इनका रूप बड़े अधिकार से दिया है ।

दीपक की ज्योति से मृग्य होकर दीपक में पड़ता है तो उसे ऐसी आँखों से क्या लाभ ?

भाषार्थः—आँखों के बिना वह जीवन दुःखमय है। यदि उन्हीं आँखों का दुरुपयोग जीवन का नाश करे तो ऐसी आँखें व्यर्थ हैं। इसी प्रकार शास्त्राभ्यास दुर्गति का नाश करता है। पर यदि वही अभ्यास अपनी पूजा सत्कार के लिये की जावे तो वह निष्फल ही नहीं अपितु हानिकारक ही है। शास्त्राभ्यास का अर्थ है प्रमाद हटाना और सद्गति प्राप्त करना, पर इसके बदले मनुष्य अपनी बाह्यबाही की इच्छा प्राप्ति अथवा प्रविष्टा प्राप्त करता है तो शास्त्रकार इसको हानिकारक ही मानते हैं। क्योंकि वह मनुष्य को उसके लाभ (मोक्ष) से दूर ले जाती है। जब तक मनुष्य का ज्ञान उसे यह नहीं बताता कि वह कौन है, उसका कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, तब तक वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है।

परमोक-हित-बुद्धि के बिना अभ्यास करने वालों के प्रति मोदन्ते बहुतर्कवितर्कणाः केचिन्न्यादादिना,

काव्यैः केचन कल्पितार्थघटनैस्तुष्टाः कविस्थातितः ।

ज्योतिर्नाटकनीति-लक्षणधनुर्वेदादिशास्त्रैः परे,

ब्रूमः प्रेत्य हिते तु कर्मणि ब्रह्मन् कुक्षिम्मरीनेव तान् ॥४॥

अर्थः—कितने ही अभ्यासी बहुत प्रकार के तर्क वितर्क करने में प्रसिद्धि प्राप्त कर बाहियों को जीतने में आनन्द मानते हैं। कई कल्पना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में क्वांति प्राप्त करने में आनन्द मानते हैं। कोई ज्योतिष शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नीति शास्त्र, सामुग्रिक शास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करके प्रसन्न होते हैं। परन्तु जाने वाले मय के लिये हितकारी कार्य की ओर अनजान ही रहते हैं। ऐसे पुरुषों को हमको पेट भराई करने वाले ही समझते हैं ॥४॥

भाषार्थः—अनेक पुरुष उद्योग से, गुरु कृपा से, ज्योपशम से अथवा उपरोक्त ढंग से विद्वत्ता प्राप्त कर प्रसन्नता मानते हैं, पर वे परमव का भी ध्यान नहीं करते और न परमव में हितकारी बर्मानुष्ठान करते

अर्थ :- जो प्राणी प्रमाद रूपी कीचड़ को सिद्धान्त रूपी वर्षा के जल प्रवाह से नहीं जोता वह कैसे मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) हो सकता है ? जिस प्राणी की ब्याधि रसायन से भी दूर नहीं होती उसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥१॥

भावार्थ :- शास्त्र में आठ प्रकार के प्रमाद* कहे हैं। (१. संशय, २. विपर्यय (उल्टा ज्ञान), ३. राग, ४. द्वेष, ५. मतिभ्रंश, ६. मन, वचन और काया के योग से हुए प्रणिधान, ७. धर्म का अनादर ८ अज्ञान) यदि शास्त्र ग्रन्थ करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होते हैं तो जीव को अनन्य काष्ठ तक मग्न-भ्रमण करना ही पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिये ? जहाँ प्रमाद है वहाँ कार्य-सिद्धि नहीं। साधु जीवन में भी प्रमत्त अवस्था अवपचन कराती है और साध्य मार्ग को मग्ना करती है।

प्रमाद अवस्था दूर करने के लिए शास्त्राभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्राभ्यास से स्वयं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है तथा साध्य बिन्दु क्या है और उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है आदि बातों का ज्ञान होता है। परन्तु ये अभ्यास भी मननपूर्वक कार्य करने में परिणत होना चाहिये और यदि अभ्यास करके मनन पूर्वक कार्य नहीं किया तो सब क्रिया निष्फल है, और मोक्ष प्राप्ति को जीवन का साध्य है प्राप्त नहीं होती। अतएव शास्त्राभ्यास से प्रमाद दूर कर मनन पूर्वक ध्येय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये।

स्वपूजा के लिए शास्त्राभ्यास करने वालों के लिये
अधीतिनोऽर्धादिकृते बिनागमः प्रमादिनो दुर्गतिपापतेमु^१घा ।
ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्मै क्षलमस्य चक्षुषी ॥३॥

अर्थ :- दुर्गति में पड़ने वाला प्राणी अपनी प्रविष्टा के लिये जैन शास्त्र का अभ्यास करता है। यह निष्फल है। जिस प्रकार पतंगा

* प्रमाद पाच प्रकार के भी बताये हैं—वे ये हैं —१. मग्न, २. विषय, ३. कषाय, ४. विकृता, ५. मित्रा, इनका रूप छठे अधिकार में दिया है।

दीपक की ज्योति से दृग्म होकर दीपक में पड़ता है तो उसे ऐसी ज्योति से क्या लाभ ?

भाषार्थः—ज्योतिं ज्योतिना वह जीवन दुःसमय है। यदि उन्हीं ज्योति का दुरुपयोग जीवन का नाश करे तो ऐसी ज्योति व्यर्थ है। इसी प्रकार सास्त्राभ्यास ज्योति का नाश करता है। पर यदि वही अभ्यास अपनी पूजा संस्कार के लिये की जाये तो वह निष्फल ही नहीं अपितु हानिकारक ही है। सास्त्राभ्यास का अर्थ है प्रभाव इतना और सद्गति प्राप्त करना, पर इसके बवले मनुष्य अपनी बाह्यवाही की इच्छा प्राप्ति अथवा प्रविष्टा प्राप्त करता है तो सास्त्रकार इसको हानिकारक ही मानते हैं। क्योंकि वह मनुष्य को उसके लाभ (मोक्ष) से दूर ले जाती है। जब तक मनुष्य का ज्ञान उसे यह नहीं बताता कि वह कौन है, उसका कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, तब तक वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है।

परमोक्त-हित-मुक्ति के बिना अभ्यास करने वालों के प्रति मोहन्ते बहुतर्कवितर्कणाः केचिद्व्याधादिना,
काव्यैः केचन कल्पितार्थघटनैस्तुष्टाः कविख्यातितः ।

ज्योतिर्नाटकनीति-कक्षयपतुर्वेदादिशास्त्रैः परे,

ब्रूमः प्रेत्य हिते तु कर्मणि बहान् कुक्षिन्मरीनेव तान् ॥४॥

अर्थः—किसने ही अभ्यासी बहुत प्रकार के तर्क वितर्क करने में प्रसिद्धि प्राप्त कर जादियों को जीतने में आनन्द मानते हैं। कई कल्पना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने में आनन्द मानते हैं। कोई ज्योतिष सास्त्र, नाट्य सास्त्र, नीति शास्त्र, सामुद्रिक सास्त्र, पतुर्वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करके प्रसन्न होते हैं। परन्तु जाने वाले सब के लिये हितकारी कार्य की ओर अनजान ही रहते हैं। ऐसे पुरुषों को हमको पेट भराई करने वाले ही समझते हैं ॥४॥

भाषार्थः—अनेक पुरुष चरोग से, गृह कृपा से, ज्योतिषम से अथवा चपरोक्ष रंग से विद्वत् प्राप्त कर प्रसन्नता मानते हैं, पर वे परमव का कुछ भी ध्यान नहीं करते और न परमव में हितकारी बर्तानुष्ठान करते हैं।

ऐसे लोग केवल देखने में धार्मिक हैं। धर्मार्थ में वे पेट भराई करने वाले ही हैं।

सम्बन्ध-दृष्टि वाले के लिये जो मतिज्ञान है वही मिथ्या दृष्टि वाले के लिये 'मति अज्ञान' है। इसी प्रकार से जो ज्ञान शास्त्राभ्यास से प्राप्त होता है वह पात्रानुसार भुव ज्ञान अथवा भुव अज्ञान होता है। अर्थात् ज्ञान दो दोनों ही हैं, परन्तु जिस ज्ञान से आत्म-वृत्ति नहीं होती वो वह अज्ञान ही है। अज्ञान कषाय आदि शत्रुओं से भी भरा है। विद्वान् होना या शास्त्रार्थ में निपुण होना इसमें कोई झुझी की बात नहीं, परन्तु वास्तविक झुझी वो आत्मिक वृत्ति में है। अथवा उसका ज्ञान केवल उपरपूर्व के लिये है जो जीव को संसार में भटकाने वाला है ?

शास्त्र पढ़कर क्या करना ?

किं मोक्षे परिहृतनाममात्रात्, शास्त्रेष्वधीती जनरन्धकेषु ।
तत्किमनाधीष्व कुरुष्व चाशु, न ते भवेद्येन मवाश्विपातः ॥५॥

अर्थ :—लोक रंजक शास्त्रों का अभ्यास कर तु परिहृत नाम से क्यों प्रसन्न होता है ? तु कोई ऐसा अभ्यास या अनुष्ठान कर जिससे तुझे संसार-समुद्र में न गिरना पड़े ॥५॥

भावार्थ :—ऊपर सब बातें स्पष्ट हैं। शास्त्राभ्यास मात्र से प्रसन्न होना काफी नहीं है, उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिये। जीवन में दान, क्षील, तप, भावना अथवा कुछ वचन, अनुकंपा और विवेक प्रकट होने चाहियें। शास्त्राभ्यास से कीर्ति प्राप्त हो वो होवे, परन्तु इसे प्राप्त करने की चूष्णा नहीं रखनी चाहिये। तुमको आध्यात्मिक जीवन के उच्चस्थान या उच्च गुणस्थान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्ति पैदा करने में लगना चाहिये। वही अभ्यास का फल है।

ज्ञान दो प्रकार का होता है एक वो मस्तिष्क को परिपक्व बनाना (Mental training) अर्थात् माध्या या वाद-विवाद का हेतु, जो आध्यात्मिक चिंतन में निरर्थक समझा जाता है। दूसरा इच्छा-सुधार या आत्म-

परिखटितम् ज्ञान (Moral training) है। इस ज्ञान से मनुष्य कार्य और अकार्य को समझता है, वह सदा शुद्ध मार्ग की ओर चलता है, उसके हृदय में बैराग्य उत्पन्न होता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह भव-समुद्र से दूर जाता है।

शास्त्राभ्यास करके सयम रखो

विगागमैर्माषसि रब्धयन् अनान्, नोद्यच्छसि प्रेत्यहिताय सयमे ।
वचासि कुक्षिम्भारिमात्रता मुने, कते कनत् क्वैष च ते भवान्तरे ॥६॥

अर्थ :—हे मुनि ! सिद्धान्तों के अभ्यास से लोगो का मनोरंजन करके तू सुख होता है, और अपने आधुनिक हित (आत्म परिणति) सुधारने का यत्न नहीं करता, इसलिये तू भ्रमे विकार है। तू केवल पेट भरने का उपाय जानता है, पर हे मुने ! तू जोड़ा विचार कर कि भवान्तर में वे आगम कहाँ जायेंगे, तेरे मनोरंजन और सयम का क्या फल होगा ? ॥६॥

भावार्थ :—शास्त्राभ्यास कर यदि संयम नहीं रखा तो अभ्यास केवल स्वरूपि वचा लौकिक वाद-विवाद का साधन होने के कारण व्यर्थ है। उसका यह भव और परभव दोनों विगड आते हैं। अभ्यास का उद्देश्य आत्म-परिणति (सुधारना) है। यदि वह प्राप्त नहीं हुआ तो अभ्यास, आगम वचा सबस पासन सब निष्फल हैं। जिसका परिणाम यह होगा कि तेरी जीवन नैवा भव-समुद्र में डूब जायगी। जोड़े दिनों तक ही रहने वाले मान वा अक्ष के प्राप्ति की इच्छा आदि मनोविकारों की दृष्टि के लिये तू अपना बहुमूल्य समय शास्त्राभ्यास में मग्न नष्ट कर।

केवल अभ्यास करने वाला और अल्प-अभ्यासी
परन्तु साधक इन दोनों में अष्ट कौन ?

धन्याः केऽप्यनधीतिनोऽपि सबनुष्ठानेषु ब्रह्मादरा,
दुःसाध्येषु परोपदेशस्तवतः ब्रह्मान शुद्धाशया ।
केवत्वागमपाठिनोऽपि वषतस्तत्पुस्तकान् येऽक्षसा
अत्रामुग्रहितेषु कर्मसु कथं ते भाविनः प्रेत्यह ॥७॥

अर्थ :—कितने ही व्यक्ति शास्त्रों का अभ्यास न करने पर भी दुर्लभ आचार्यों के उपदेश से शुभ अनुष्ठान को अपनाते हैं और भूया पूर्वक शुद्ध आश्रय पाते होते हैं वे वन्द्य हैं। कितने ही पुरुष वो आगमशास्त्र के अभ्यासी होते हैं, पुस्तकों को अपने समीप रखते हैं, वष भी वे इस भव और परभव के हितकारी आचारणों में प्रमादी होते हैं। ऐसे पुरुष परलोक को बिगाड़ लेते हैं। विचार करना चाहिये कि उनकी क्या गति होगी ? ॥१॥

विवेचन :—विद्या-प्राप्ति और मुक्ति-प्राप्ति में क्या सम्बन्ध है यह देखना है। विद्वान् को मोक्ष मिल ही जाये यह संदेहरहित नहीं है। हों सदाचरण या अभ्यास के साथ सरलता और सद्बर्तन होना मोक्ष दिखाने वाला है, इसमें संदेह नहीं। वेद, गुरु और ब्रह्म में शुद्ध भूया, शुद्ध वर्तन और सौम्य प्रकृति प्राप्त करने वाले बहुत से भग्निक जीव सत्सार से तर गये हैं। विचार तथा वर्तन के शुद्ध होने से ज्ञानी पुरुष जल्दी भव के पार हो जाता है। अज्ञानी पुरुष करोड़ों वर्षों में जो कर्म-बन्ध करवा है वह ज्ञानी स्वासोच्छ्वास में पूरा कर सकता है। ज्ञानी पुरुष अपनी सुविधा होने पर भी यदि प्रमाद अपना आडम्बर करवा है या बाढ़-बाही की इच्छा रखवा है - वो वह बहुत हाथियों छटावा है। ज्ञानी के पास एक क्षण में कर्मों के बन्ध करने की शक्ति होती है वो तीन कर्म-बन्धन और उत्तरदायित्व का कहर भी उसके सिर पर होता है।

मुग्ध-बुद्धि व पण्डित

वन्द्यः स मुग्धमतिरभ्युदितार्हदाज्ञा-

रागेण यः सजति प्रणयमदुर्विकल्पः ।

पाठेन किं व्यसनतोऽस्य तु दुर्विकल्पै-

र्णो दुःस्थितोऽत्र सदनुष्ठितिषु प्रमादी ॥८॥

अर्थ —सुरे सकल्प न करने वाला और तीव्रकर मगवान् की प्रेरित आकाशों को राग से पासने वाला प्राणी अभ्यास करने में मुग्ध सुविधावा हो वो वह मान्यवादी है। जो प्राणी सुविचार किया करे पर शुभ क्रिया में प्रमादी हो वो उसके अभ्यास की आपत्त भी निष्कस है ॥ ८ ॥

भाषार्थ :—सौर्यकर भगवान् ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसी सामान्य बुद्धि वाला प्राणी भी संसार-समुद्र से तर जाता है। पर जिसके विचार शुद्ध न हों, जो सासारिक कामों में फँसा रहता हो, जो राजकथा या विकथा में आसक्त हो और शुद्ध क्रिया करने में प्रमादी हो, ऐसा विद्वान् पुरुष भी संसार-समुद्र से तर नहीं सकता। अतः जीव को शुद्ध भ्रष्टा के बिना कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी है, और अनुभव करने में समय भी बहुत लगता है, इसलिये आत्म पुरुषों की परीक्षा कर उनके बताये मार्ग पर चलना चाहिये। आत्म पुरुषों की पहिचान उनकी वीतराग दक्षा, शुद्ध मार्ग-चयन, अपेक्षा की शुद्ध स्थापना, नवस्वरूप का विचार और स्मादुबाध-विचार-पद्धति द्वारा करनी चाहिये।

शास्त्राभ्यास—उपसंहार

अचीतिमात्रेण फलन्ति नागमाः, समीहितैर्वाय सुखैर्मवान्तरे।

खलुष्ठितैः किं तु तदीरितैः क्षरो, न यस्मिन्नाया वहनममात्सुखी॥६॥

अर्थ :—जिस प्रकार शक्कर के बोझ उठाने वाले गधे को शक्कर से कोई लाभ नहीं उसी प्रकार आगमों के केवल अभ्यास से भवान्तर में शुद्धित सुख प्राप्त नहीं होता। परन्तु उसमें बताए हुए शुभ अनुष्ठानों के करने से आगम का फल होता है।

भाषार्थ :—शास्त्राभ्यास सुख-प्राप्ति का एक साधन है। परन्तु शास्त्राभ्यास से सुख मिले वह आवश्यक नहीं है। आत्मिक सुख तो शास्त्रों में बताए हुए अनुष्ठानों के करने से प्राप्त होता है। जैसे गधा शक्कर का बोझ उठा है परन्तु उसे शक्कर का स्वाद नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान भी उसका उपभोग में लाने पर ही लाभ देता है।

जो लोग भाव्य देने में लोक विज्ञान लटके करते हैं और भोताओं को रिझाते हैं, पर शास्त्रानुसार क्रिया नहीं करते, वे पत्थर की नाव के समान हैं, जिसमें वे आप भी डूबते हैं और साथ में बैठने वालों को भी ले डूबते हैं। इसलिये ज्ञान के साथ साथ क्रिया की भी आवश्यकता है “ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः”। प्रमादबल चौबट पूर्ववारी भी संसार

मे मटकते हैं। (क्रिया से आश्रय केवल सामयिक तपस्या इत्यादि नहीं किन्तु शुद्धाचरण समझना चाहिये। यहाँ यह बात जानना चाहिये कि यदि विशेष अभ्यास नहीं भी किया हो परन्तु शुद्ध मन्त्र से क्रिया की हो तब भी जीव को सब स्थिति प्राप्त होती है।

चतुर्गति के दुःख

शास्त्राभ्यास करने बाद जो जानने की बात यह है कि संसार मे कहीं सुख नहीं। संसार में जीव को चार गतियों में घूमना पड़ता है। यहाँ दुःख ही दुःख है। ये गतियाँ नरक, तिर्य्यच, मनुष्य तथा देव की हैं।

नरक गति के दुःख

दुर्गन्धतो यदग्रातोऽपि पुरस्य सृस्यु-
 रायूँषि सागरमितान्यनुपक्रमाणि ।
 स्पर्शः स्वरः क्लृप्ततोऽतितमामितश्च,
 दुःस्वावनन्तगुणितौ भृशसैत्यतापौ ॥१०॥
 तीव्रा व्यथाः सुरकृता विविधाश्च यत्रा—
 क्रन्दारवै. सततमग्नभृतोऽप्यमुष्मात् ।
 किं भाविनो न नरकात्कुमते विमेषि,
 यन्मोदसे क्षय्यसुखैर्विषयैः कषायी ॥११॥

अर्थ —जिस नरक की दुर्गन्धि का एक सूक्ष्म भाग भी मनुष्य लोक के नगर के लोगों की सृस्यु का कारण होता है, जहाँ की आयुष्य सागरोपम में नपती है, जिसका स्पर्श भी करोव से ज्यादा तीव्र है, जहाँ की सर्वाँ गर्मी का दुःख जहाँ के (मनुष्य लोक के) दुःख से अनन्तगुणा ज्यादा है, जहाँ देवता की भी हुई अनेक प्रकार की बेचना के दुःख से मरा दहन से आकाश मरा है। इस प्रकार की नारकीय वृक्षा तुम्हें भविष्य में मिलेगी। ऐसे बिचारों से हो मुक्त हो जाओ नहीं करवा ? और कषाय करके गोले सुख देने वाले विषयों का सेवन कर अनन्त मायवा है।

विवेचनः—नरक की थोड़ी सी दुर्गन्धि से भी इस मनुष्य लोक के एक शहर का नाश हो सकता है। मनुष्य की आयु महामारी, सस्त्राघात आदि से नष्ट हो जाती है। परन्तु नारकीय जीवों की आयुष्य किसी भी कारण से नहीं टूटती। यदि शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें तब भी वे पारे की तरह एक हो जाते हैं, और उनकी उन्न सागरोपम गिनी जाती है। इतनी बड़ी आयु, पर उसमें दुःख ही दुःख और सुख ही एक जग भी नहीं। नरक की पृथ्वी भी करोटी के समान तीक्ष्ण होती है और वहाँ की सर्दी तथा गर्मी भी असह्य होती है। वहाँ का ताप इतना अधिक होता है कि वहाँ के जीव को निकाल कर वहाँ अग्नि में डाल दिया जावे तो वह वहाँ की दुलना में शान्ति अनुभव करेगा। फिर परमाधरमी देव देवना अलग देवा है। इसके उपरान्त दूसरे देव भी जीवों से अपना बैर निकालते हैं, वे भी दुःख देते हैं। नारकी के जीव आपस में भी बहुत कट-कट कर मरते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रक्क कर हे जीव ! तू नरक से डर और क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ और विषयों में आसक्त मत हो, क्योंकि ये ही सब नरक के कारण हैं।

तिर्य्यग गति के दुःख

बन्धोऽनिर्धं बाह्यताडनानि, क्षुत्तृद्धुरामातपशीतताः ।

निबान्त्य जातीयभयापस्त्युद्वेखानि तिर्य्यग्विति दुस्सहानि ॥१२॥

अर्थ —निरन्तर बन्धन, मार बहन, यदि जूधा, मूख, व्यास, रोग, सर्दी गर्मी अपनी और दूसरे जाति के जीवों से भय और क्रमति आदि अनेक दुःख विषेय गति में होते हैं ॥१२॥

भावार्थ :- पशु पक्षी आदि समस्त जन्तुने फिरने वाले जीव तिर्य्यग गति में हैं। इनको कितना दुःख है, वे रात दिन देखते हैं। वे हरदम बेंचे रहते हैं, वे सर्दी गर्मी और पानी से अपना बचाव नहीं कर सकते।

देव गति के दुःख

मुधान्यदास्यामिमवाग्यसूयामियोऽन्तर्गम्यसिधति दुर्गतीनाम् ।

एवं सुरेष्वप्यमुखानि नित्यं किं तत्सुखैर्वा परिष्यामदुःखैः ॥१३॥

अर्थ :—इन्द्रादि की निष्कारण सेवा करना, परामर्श, मत्सर, अल्प अवधि, गर्भस्थिति और दुर्गति का भय, इस प्रकार के देवगति में निरंतर भय होते हैं। जिसके अन्त में दुःख है वह सुख क्या ? ॥१३॥

भावार्थ :—

- (१) मनुष्यलोक में मनुष्य सत्त्वपूर्ति के लिये सेवा करता है पर देवलोक में बिना कारण इन्द्र की आकरी करनी पड़ती है।
- (२) अपने से बलवान देव पराये देव की स्त्री को ले जाते हैं।
- (३) एक देव दूसरे देव की बर्बाई या सुख देखकर ईर्ष्या करता है।
- (४) देवों की सृष्टि से ६ महीने पहले उनकी फूलमासा कुम्हला जाती है। इससे वे अपनी सृष्टि का समय निकट जान बहुत दुःखी होते हैं।
- (५) मरने के पीछे गर्भ में रहने का दुःख और अष्टाभि अवस्था में रहने तथा विषय गति में जाने का दुःख।
- (६) देव गति छोड़कर नीच गति में जाने का दुःख।

इस प्रकार देव गति में भी सुख नहीं। वहाँ भी आपस में कलह चलता रहता है, इससे चिन्ता बनी रहती है। जिस सुख के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं।

मनुष्य गति के दुःख

सप्तमीत्यभिमवेष्ट विष्ण्वानिष्टयोगगदहृःसुतादिभिः ।

स्याखिर विरसता नृजन्मनं, पुण्यत सरसता तदानय ॥१४॥

अर्थ —सात भय, अपमान, प्रिय विभोग, अप्रिय का संयोग, व्याधि, आका न मानने वाला पुत्र आदि के कारण से मनुष्य जन्म भी दुःखी हो जाता है। इसलिये पुण्य से मनुष्य जन्म में मीठापन प्राप्त करो ॥ १४ ॥

भावार्थ —मनुष्य जन्म में सात भय बड़े हैं। (१) इस लोक का भय, (२) परलोक का भय, (३) चोरी का भय, (४) कोई अपमानक

भय, (५), अजीविका का भय, (६) मृत्यु-भय, (७) और अपकीर्ति का भय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी भय हैं। राजा की ओर से भय, पुत्र अथवा किसी प्रिय की मृत्यु का भय, स्त्री, धन, कीर्ति के नाश का भय आदि अनेक भय हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं फिर भी मनुष्य इस संसार में मस्ती से जीवन बिताता है। मनुष्य को चेचना चाहिये। पुण्योपाजर्जन कर इन भयों को मुक्त में परिवर्तित करना चाहिये।

उपरोक्त स्थिति का परिणाम

इति चतुर्गतिदुःखतरीः कृतिव्रतियथास्वमनन्तमनेहसम् ।

इदि विभाष्य विनोक्तकृतान्तसः, कुरु तथा न यथा स्युरिमास्तव ॥१५॥

अर्थ :—इस प्रकार अनन्त समय से सहन करी हुई और अत्यन्त भय देने वाली इन चार गतियों के दुःखों को केवली भगवान् के वर्याप हुए सिद्धान्त से हृदय में विचार कर हे विद्वानो ! ऐसा करो जिससे ये पीकार्यें फिर न आवें ॥ १५ ॥

भाषार्थ :—सांसारिक पीड़ा जानकर विचार कर, इनका परिणाम ऐसा है यह सोचकर ऐसा पुरुषार्थ कर जिससे भविष्य में ऐसी पीड़ा न हो। सब प्राणी कल्पित दुःख के पीड़े शीकते हैं। पर सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक रीति से सोचने पर ज्ञान होता है। इस संसार में सुख है ही नहीं। इसलिये जीव का कर्तव्य है कि वह शास्त्र द्वारा संसार की सब गतिषों में कैसे कैसे दुःख होते हैं जाने और चतुर्गति दुःख नहीं होने ऐसा कार्य करे। ये सब बातें शास्त्र से ज्ञात होती हैं।

भाषार्थ :—चारों गतिषों में भी सुख नहीं है यह हमने देखा। यह संसार दुःखमय है, जो दुःख भी सुख है, यह माना हुआ और दृष्टिक है। ये सब बातें शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सब बातों को सोचकर ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे ये दुःख फिर न हो।

अर्थ :- इन्द्रादि की निष्कारण सेवा करना, परामर्श, मत्सर, अल्प अवधि, गर्भस्थिति और दुर्गति का भय, इस प्रकार के वेवगति में निरंतर भय होते हैं। जिसके अन्त में दुःख है वह सुख क्या ? ॥१३॥

भाषार्थ :-

- (१) मनुष्यलोक में मनुष्य उत्तरपूर्व के सिधे सेवा करता है पर देवलोक में बिना कारण इन्द्र की चाकरी करनी पड़ती है।
- (२) अपने से बलवान देव पराये देव की स्त्री को ले जाते हैं।
- (३) एक देव दूसरे देव की बर्बाद या सुख देखकर ईर्ष्या करता है।
- (४) देवों की सृष्टि से ६ महीने पहले उनकी फूलमाला कुम्हला जाती है। इससे वे अपनी सृष्टि का समय निकट जान बहुत दुःखी होते हैं।
- (५) मरने के पीछे गर्भ में रहने का दुःख और अशुचि अवस्था में रहने तथा विषय गति में जाने का दुःख।
- (६) देव गति छोड़कर नीच गति में जाने का दुःख।

इस प्रकार देव गति में भी सुख नहीं। वहाँ भी आपस में कलह चलता रहता है, इससे चिन्ता बनी रहती है। जिस सुख के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं।

मनुष्य गति के दुःख

सप्तमीत्यभिमवेष्ट विष्ण्वानिष्टयोगगदद्गुःसृतादिभिः ।

स्याच्चिर विरसता नृजन्मनः, पुण्यतः सरसता तदानय ॥१४॥

अर्थ — सात भय, अपमान, मित्र वियोग, अमित्र का सयोग, व्याधि, आकाश न मानने वाला पुत्र आदि के कारण से मनुष्य जन्म में दुःखी हो जाता है। इसलिये पुण्य से मनुष्य जन्म में मीठापन प्राप्त करो ॥ १४ ॥

भाषार्थ — मनुष्य जन्म में सात भय बड़े हैं। (१) इस लोक का भय, (२) परलोक का भय, (३) ज़ोरी का भय, (४) कोई अचानक

भय, (५), अजीबिका का भय, (६) मृत्यु-भय, (७) और अपकीर्ति का भय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी भय हैं। राजा की ओर से भय, पुत्र अथवा किसी प्रिय की मृत्यु का भय, स्त्री, धन, कीर्ति के नाश का भय आदि अनेक भय हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं फिर भी मनुष्य इस संसार में मस्ती से जीवन बिताता है। मनुष्य को चेवना चाहिये। पुण्योपासना कर इन भयों को सुख में परिवर्तित करना चाहिये।

उपरोक्त स्थिति का परिणाम

इति चतुर्गतिदुःखवर्तीः कृतिश्चतिमयास्त्वमनन्तमनेहसम् ।

इहि विभाव्य जिनोक्तकृतान्तसः, कुरु तथा न यथा स्युरिमास्तव ॥१५॥

भावार्थ :—इस प्रकार अनन्त समय से सहन करी हुई और अत्यन्त भय देने वाली इन चार गतियों के दुःखों को केवली भगवान् के बताये हुए सिद्धान्त से हृदय में विचार कर हे विद्वानो। ऐसा करो जिससे ये पीड़ाएँ फिर न आवें ॥ १५ ॥

भाषार्थ :—सांसारिक पीड़ा जानकर विचार कर, उनका परिणाम ऐसा है यह सोचकर ऐसा पुरुषार्थ कर जिससे भविष्य में ऐसी पीड़ा न हो। सब प्राणी कल्पित सुख के पीछे दौड़ते हैं। पर सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक रीति से सोचने पर ज्ञान होता है। इस संसार में सुख है ही नहीं। इसलिये जीव का कर्तव्य है कि वह शास्त्र द्वारा संसार की सब गतियों में कैसे कैसे दुःख होते हैं जाने और चतुर्गति दुःख नहीं होने ऐसा कार्य करे। ये सब बातें शास्त्र से ज्ञात होती हैं।

भाषार्थ :—चारों गतियों में भी सुख नहीं है यह हमने देखा। यह संसार दुःखमय है, जो दुःख भी सुख है, यह माना हुआ और सत्यिक है। ये सब बातें शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सब बातों को सोचकर ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे ये दुःख फिर न हों।

सब अधिकार का उपसंहार

आत्मन् परस्त्वमसि साहसिकः भुताद्यै-

र्यङ्माविन चिरवतुर्गतिदुःखराशिम् ।

पश्यन्प्रीह न विमेषि ततो न तस्य,

विच्छिद्यसे च यतसे विपरीतकारी ॥ १६ ॥

अर्थ :—हे आत्मा ! तू तो बड़ा जबरदस्त साहसिक है, क्योंकि मविष्य में होने वाली चारों गतियों के दुःख को ज्ञान-बन्धु से देखकर भी तनसे नहीं डरता, बल्कि उसके विपरीत आचरण करता है, और दुःख-नाश का कोई उपाय नहीं करता ॥ १६ ॥

भावार्थ :—तूने चारों गतियों में दुःख का अनुभव किया है, भोगा है, सुना है, और ज्ञान-बन्धुओं से देखा है। इतना होने पर भी तनका अन्य करने का तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी समझदारी कबर्ब है।

X

X

X

X

इस सबका सार यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिये और तदनुसार वर्तना चाहिये। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसे विषय प्रतिभास (—) ज्ञान (—) होता है। अर्थात् उसे वस्तु का स्वरूप पकड़ता है, और उसके गुणों को जानता है। परन्तु जब तक तत्त्वसंबेधना ज्ञान न हो और उसका बताए हुए उपाय के अनुसार वर्तन न हो और क्या देख, ज्ञेय और उपादेय है यह नहीं जानता और तदनुसार क्या त्याग्य है और क्या आग्रणीय यह नहीं जानता तब तक सब कबर्ब है, और जीव भी छद्मर्ष को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त कर चारों गतियों का वास्तविक रूप क्या है यह जानना तथा इस विषय पर विचार करना मनुष्य का प्रथम कर्त्तव्य है।

इस संसार की विषय वासना तथा इच्छाओं को कम करो, इन्द्रियों को बन्ध में रको, मन को बन्ध में रको, यह सब जैन सिद्धान्त का सार है। इस संसार का सब मुक्त माना हुआ है, वास्तविक मुक्त तो है ही नहीं ॥

नवमाधिकार

मनोनिग्रह

जब तक के अधिकारो मे, समता, इन्द्रियो पर अंकुश रखना, प्रभाव, कषाय-स्वाग करने का जो उपदेश दिया है उन सब का मतलब मन पर अंकुश रखना है। जो भी धार्मिक क्रिया की जाये पर मन पर अंकुश न हो तो वह अल्प फल देती है। इसी प्रकार यदि पाप कार्य भी किया जाये पर मन पर अंकुश हो तो अल्प दोष लगता है। इस से मन पर अंकुश रखने की महत्ता का ज्ञान होता है॥

मनधीवर का विश्वास मत करो

कुर्मजालौः कुविकल्पसूत्रैर्निबध्य गाढं नरकामिभिमिरम् ।

विसारवत् पश्यति जीव । हे मनः कैवर्त्यकस्त्वामिति मास्य विश्वधीः ॥१॥

अर्थ :- हे चेतन । मनधीवर (मज्जलीमार) कुविकल्प रूपी डोरियो से बना हुआ कुर्मरूपी जाल जाल कर तुम्हे मज्जली से बाँधकर देर तक मज्जली की तरह तुम्हे नरकामि में मूँगेगा । इसलिये इस मन का विश्वास नहीं करना ॥ १ ॥

भावार्थ :- हे चेतन । तू जानता है कि मन तेरा है पर वास्तव में वह मन तेरा नहीं है। वह मन तो एक मज्जली पकड़ने वाला है जो तुम्हे जाल में जाल कर पकड़ना चाहता है और जो फिर तुम्हे नरक की अभि में जाल कर मूँगेगा। इसलिये हे मज्जलीरूपी जीव, तू मन का विश्वास मत कर । जिस प्रकार जाले की इच्छा से मज्जली जाल में फँस जाती है और फिर वापस नहीं निकल सकती। इसी तरह अज्ञानी जीव मनधीवर के जाल में फँस जाता है और फिर वापस नहीं निकल सकता। इसी तरह कुविकल्प रूपी डोरों से बने हुए जाल में तेरे

जीव को मन—बीबर फँसा लेता है। मन के दुर्विकल्प को देखना हो तो प्रतिक्रमण के समय या गुरु महाराज के व्याख्यान के समय देखना चाहिये कि वह कहाँ कहाँ चला जाता है। इसलिये मन का विन्यास नहीं करना। मन का विन्यास करने वाले को नारक्षीय गुण भोगने पड़ते हैं और इस लोक में भी उसकी कार्य-सिद्धि नहीं होती।

मन को मित्र समान प्रमुक्त होने की प्रार्थना
 चेतोऽर्चये मयि चिरत्नसम्प्र प्रसीद,
 किं दुर्विकल्पनिकरैः क्षिपसे मये मास् ।
 बद्धोऽन्वधिः कुरु कृषी मम सद्बिकल्पान्,
 मैत्री कृतार्थय यतो नरकाद्भिमेमि ॥२॥

अर्थ :—हे मन ! तू मेरा पुराना मित्र है। मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझ पर कृपा कर और मुझे तुरे संकल्प करा कर संसार चक्र में मत डाल। मैं तुझसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि तुझ पर कृपा कर, तुझ में अच्छे विचार ला और अपनी पुरानी मित्रता सफल कर। कारण कि मैं नरक से डरता हूँ ॥१॥

भावार्थ —मन का विन्यास तो नहीं करना चाहिये वह तो ठीक है, फिर भी जीव मन को समझता है और हाथ जोड़ कर कहता है कि हम दोनों तो पुराने दोस्त हैं (जब से संझी पंचेन्द्रिष बोधि में जीव पैदा होता है तब से उसके साथ मन होता है), फिर तू बुराब संकल्प कराकर मुझे संसार में क्यों घुमाता है ? कृपा कर तुरे संकल्प बंद कर और नरक से बचा, मुझे नरक से बहुत भय लगता है।

मन पर प्रमुक्त रहने का उपदेश

स्वर्गापवर्गौ नरक तथान्तसु हृतमात्रेण वशावशं यत् ।
 ददाति जन्तोः सततं प्रयत्नाद्दर्शं तदन्तःकरणं कुरुष्व ॥३॥

अर्थ :—जब मैं किसी दुष्सा अथवा बुरा मन चरण मर में जीव को स्वर्ग, मोक्ष अथवा नरक में भेज देता हूँ। इसलिये मन को जल्दी से ब्रह्म में करो ॥१॥

माथार्थ :—मन का विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह दुर्विकल्प बहुत करावा है। इसलिये इस पर अंकुश रखना चाहिये। अंकुश में रखा हुआ मन मोक्ष मुक्त अथवा देव-मुक्त आसानी से बिसा सकता है। बिना अंकुश के मन की प्रवृत्तियों से दुःख पर दुःख आते हैं। ॥१॥

उद्घाटन :—राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ने अपने बालक पुत्र को मन्त्रियों के विश्वास पर राजगद्दी पर बैठा कर बीचा ले ली और चार तपस्वा से लीन हो गये। तपस्वा करते हुए उन्होंने सुना कि मन्त्रियों ने बोला बेकरार बच्चे को लिखा। इस प्रकार मन की प्रवृत्ति प्रेरणा से अपने पुत्र प्रेम के कारण मन्त्रियों से मन ही मन घुड़ करने लगे। और क्योंकि मन्त्रियों को मारने को हाथ कटाया तो सिर पर मुकुट नहीं देख उनको ध्यान आया कि मैं तो साधु हूँ मुझे मुक्त से क्या काम। इतना ध्यान आते ही वे चेत और मन को फिर ब्रह्म में लिखा और पल भर में सब कर्मों का ब्रह्म कर केवलज्ञान प्राप्त किया। जो कार्य असम्भव मय नहीं हो सकता वही मन को ब्रह्म में कर एक ब्रह्म में कर लिखा। कहा है "मन एव मनुष्याणां कारणं ब्रह्म मोक्षयोः" अर्थात् मन ही जीव को अनन्त मय में घुमाने वाला अथवा मोक्ष बिसाने वाला है। इसी प्रकार एक कहानी उन्मुक्त मत्स्य की भी आयी है। एक छोटा सा उन्मुक्त मत्स्य एक मगरमच्छ की आँख की पपड़ी के अन्दर बैठा देखता था कि मगरमच्छ मछलियों का भक्षण करने के लिये झुंड में पानी लेता और जब झुंड ब्रह्म करता तो छोटी मछलियाँ मगरमच्छ के बाँधों से बाहर निकल आतीं। तब वह आँखों की पलकों में बैठा उन्मुक्त मत्स्य मन में कहता कि यदि मैं इस मगर के बराबर मोटा होता तो मैं झुंड में से एक मछली को भी ब्रह्म कर नहीं जाने देता। वह उन्मुक्त मत्स्य इन्हीं भावनाओं से भर कर साठवें नरक में ६३ सागरोपम की आयु वाला नरक हुआ। इसी प्रकार जीरय सेठ ने भगवान् महावीर की पारय्या कराने की भावना माई को १२ बौं देवलोका प्राप्त किया। यदि बोधी देर में उन्मुक्त नहीं बगली तो वह अपनी बढ़ती भावना से मोक्ष प्राप्त करलेगा।

ऊपर के तीन दृष्टान्तों से ज्ञात होगा कि भावना से मनुष्य नरक, स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये अिसे अपना भव सुधारना हो वह अपना मन वश में करे।

संसार भ्रमण का हेतु मन

सुखाय दुःखाय च नैव देवा, न चापि काळः सुहृदोऽरयो वा ।
मयेस्परं मानसमेव जन्तोः संसारचक्रमयैकहेतुः ॥४॥

अर्थ :—देवता मनुष्य को सुख या दुःख नहीं देते। इसी प्रकार काल, मित्र या शत्रु भी सुख या दुःख नहीं देते। मनुष्य को संसार-चक्र में घुमाने वाला एकमात्र मन है ॥४॥

भाषार्थ :—सुख दुःख तो प्राणी को होना ही रहता है। तब हम कहते हैं कि किसी देव ने कोप किया है। अथवा कहते हैं कि अपने अधिष्ठापक देव ने दुःख-सुख दिया है। या कहते हैं कि विन-मान करारा है। अथवा अमुक मित्र या शत्रु ने हमारे साथ भला या बुरा किया। पर वास्तव में वह सब कल्पनामात्र है। शास्त्रकार कहते हैं कि—

“सुख दुःख कारण जीव ने, कोई अवर न होय
कर्म आ प से आकर्षा, भोगीये सोय”

ये सब सुख-दुःख कर्माधीन हैं। सुख-दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं। वह संसार एक चक्र के समान है जिसे एक बार ओर से घुमा दे दिया तो फिर चलता ही रहता है। इसे रोकना बड़ा ही मुश्किल है। जब मन को वश में करते हैं तब ही बड़ी मुश्किल से रुकता है। एक बार मन अच्छी तरह वश में आया नहीं कि मोक्ष सरल हो जाता है।

मनोनियत और यम नियम

वर्षं मनो यस्य समाहितं स्यात्, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ।
हर्तं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ॥५॥

यदि प्राणी का मन समाधि में हो या अपने वश में हो तो उसे

यम नियम की क्या जरूरत और जिसका मन दुर्बिकर्षों से भरा हो वो उसे यम नियम से क्या भवसक ? ॥५॥

विवेचन :—जिसका मन दुःख में या सुख में एकसा रहता है और बिचलित नहीं होता उसे यम-नियम की कोई जरूरत नहीं। ऐसे मन वाले पुरुष महात्मा होते हैं। उनका मन स्वभाव से ही स्थिर रहता है। जिनके मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं उनको यम-नियम से कोई लाभ नहीं। इसलिये यम-नियम से लाभ उठाने वालों को अपने मन को वश में करना चाहिये।

द्यौकाक्षर ने नियम इस प्रकार बताये हैं। (१) काया और मन की शुद्धि-शौच, (२) संतोष, (३) स्वाध्याय, (४) तप, (५) देवता प्रणिधान। यम भी पाँच हैं (१) अहिंसा (२) [सत्य] सूनृप, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, (५) अकिंचनता-अपरिग्रह।

बिना दान आदि धर्म के मनोनिग्रह निष्फल
दानभूतध्यान तपोऽर्चनादि, वृथा मनोनिग्रहमप्तेरयम् ।
कषाय-चिन्ताकुक्षतोन्मिक्तस्य, परो हि योगो मनसो वशत्वम् ॥६॥

अर्थ :—मनोनिग्रह बिना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि सब साधन व्यर्थ है। कषाय से होने वाली चिन्ता तथा आकुल-व्याकुलता रहित ऐसे प्राणी के लिये मन वश करना ये महायोग है ॥६॥

विवेचन :—दान पाँच प्रकार के हैं। किसी जीव को मरने से बचाना अमयदान, योग्य पात्र देखकर उचित वस्तु देना मुपात्रदान, गीन दुखी को देखकर दान देना अनुकम्पा दान, सगे सम्बन्धी को आवश्यकतानुसार देना उचित दान, अपनी इज्जत के लिये दान कीर्ति दान; इनमें प्रथम दो दान उत्तम हैं।

ज्ञान अर्थात् शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, अव्यय मनन आदि ;

ध्यान अर्थात् धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि ;

तप अर्थात् कर्मों की निर्जरा करने वाले तप ,

पूजा अर्थात् तीन, पाँच, आठ, सत्तर, इक्कीस, एक सौ आठ प्रकार की द्रव्य पूजा—

यदि मन बन्ध में नहीं तो ये सब अनुष्ठान उत्तमता पूर्वक किए जाने पर भी निकाम हैं। अतएव मन को बन्ध में रको।

जिसने मन को बन्ध में किया उसने सब कुछ किया
अपो न मुक्त्यै न तपो द्विमेदं, न संयमो नापि दमो न मौनम् ।
न साधनार्थं पवनादिकस्य किं त्वेकमन्तःकरणं मुदान्तम् ॥७॥

अर्थ :—जप करने से मोक्ष नहीं मिलता, न तो प्रकार का तप करने से। वही प्रकार संयम, दम, मौनधारण अथवा पवनादिक की साधना से भी मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु अच्छी तरह से बन्ध में किया हुआ अकेला मन मोक्ष दे सकता है ॥७॥

विवेचन :—ऊपर के श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। ओंकार वा नमस्कार आदि का जप करो, उपवास करो, ध्यान करो, कोई भी धार्मिक क्रिया करो, परन्तु जब तक मन को बन्ध में नहीं किया जब तक ये सब क्रियार्थ निरर्थक हैं। मन को बन्ध में करना बहुत कठिन है। जिसने मन को साध किया उसने सब कुछ साध लिया। मोक्ष साधन भी इससे सरल हो जाता है।

जो मन के बन्ध हुआ वही हुआ

क्षब्ध्वापि धर्मं सकलं विनोदितं, मुदुर्लभं पोतनिर्म विहाय च ।
मनः पिष्ठाचग्रहिणीकृतः पतन् , मयाम्मुचौ नायतिदग्ं खडो बन्धः ॥८॥

अर्थ :—संसार-समुद्र में भटकता हुआ प्राणी बड़ी कठिनता से सीर्थकर भावित धर्म रूपी जहाज के प्राप्त होने पर भी यदि मन पिष्ठाच के आधीन होकर जहाज को छोड़ देता है और संसार-समुद्र में पड़ जाता है, वह मूर्ख दूरदर्शी नहीं ॥८॥

विवेचन :—जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्र की बीच धारा में बहता हुआ जहाज का अवलोकन छोड़ दे तो वह समुद्र पार नहीं कर सकता। वही प्रकार संसार-समुद्र को पार कर मोक्ष जाने का

अमिताभी मनुष्य धर्म रूपी नौका का सहाय लेता है। परन्तु वही समय मन पिशाच जीव को बहकाकर प्रमाद-मदिरा पिला कर अपने बन्ध में कर लेता है, और उसे ऐसा विचार शून्य कर देता है कि उसे कार्य-अकार्य का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मस्वरूप को विस्मृत मूक जाता है। धर्मभ्रष्ट होकर समुद्र में जहाज छोड़ने वाले की तरह वह भव समुद्र में डूब जाता है और ८४ लाख जीव जीतियों में भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख पाता है। अतएव बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि मन पर काबू रहे।

परवश मन वाले को तीन शत्रुओं से भय

सुदुर्जयं ही रिपवत्यदो मनो, रिपुं करोत्येव च वाक्त्तनु अपि ।
त्रिमिहंतस्तद्विप्रुमिः करोतु किं, पक्षीमवन् दर्विपदा पदे पदे ॥६॥

अर्थ :—बड़ी घुरिकल से जीता जाने ऐसा वह मन शत्रु जैसा आचरण करता है। कारण वह वचन और काया को भी घुरमन बना देता है। इस प्रकार इन तीन शत्रुओं से नारा हुआ तू जगह-जगह बिपत्ति छटाकर क्या कर सकता है।

विवेचन :—मन बड़ी कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। वह कुविचार पैदा कर वचन और काया को भी शत्रु बना देता है। इससे वचन पर अंकुश नहीं रहता और नीति धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कराकर काया से भी पाप करा देता है। इस प्रकार मन रूपी शत्रु के बन्ध में होने से तीन शत्रु दुःख देते हैं। वह एक शराबी की तरह अनेक घुरे आचरण करता है। जिसके फलस्वरूप संसार भ्रमण करना पड़ता है। वचन और काया मन के आधीन होने से वही के कहने पर जागता है और शत्रु की तरह व्यवहार करता है। इसलिये मन को काबू में रखना चाहिये और इसको काबू रखने से वचन और काया आप ही बन्ध में हो जाते हैं ॥

मन से प्रार्थना

रे चित्त वैरि तव किं नु मयापराधं,
यद्दुर्गती क्षिपसि मा कुवित्स्वरुपाक्षीः ।

मानासि मामयमपास्य क्षिवेऽस्ति गन्ता,
तर्हि न सन्ति तव वासपदं ह्यसंस्थाः ॥१०॥

अर्थ — हे वैरी चित्त । मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे कुविकल्प-आस में फँसाकर दुर्गति में डाल रहा है । क्या तेरे मन में ऐसी बात आई है कि वह जीव तुझे छोड़ कर मोक्ष में चला जाएगा । पर जरा सोच, तेरे रहने के लिए तो दूसरे भी असंख्य स्थान हैं ।

माध्वार्थ — जब जीव शान्त अवस्था में हो और अनुकूल संयोग हो तो अपने पहले किए हुए कार्यों का विचार करता है । और बहुत परचायाप करता है ऐसी स्थिति प्रतिक्रमण करते समय होनी चाहिये । उस समय वह जीव भविष्य में गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है । ऐसी शान्त अवस्था प्राप्त होने से जीव सब गुणस्थान पर चढ़ता है । और ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता जाता है उसके विचार शुद्ध होते जाते हैं । इसलिये जीव अपने मन से कहता है कि हे मित्र । मेरी मित्रता छूटने की ज्यो चिन्ता करता है ? तुझे मेरे जैसे असंख्य मित्र मिलेंगे ।

पक्ष बल मन वाले का भविष्य

पूतिभ्रुतिः श्वेव रतेर्विदूरे, कुट्टीव संपत्सुदृक्षामनर्हः ।

श्रपाकवत्सगदतिमन्दिरेषु, नाहँस्त्वेष कृमनोहतोऽङ्गी ॥११॥

अर्थ :—जिस प्राणी का मन बराब स्थिति में होने से दुःख पाया करता है वह प्राणी कीड़ों से भरे हुए कान वाले कुत्ते की तरह बहुत दुःख पाता है । जबका कीड़ी की तरह सख्सी सुन्दरी से बिबाह करने के अयोग्य हो जाता है । वह आबास की तरह शुभगति रूपी मन्दिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रहता ।

विवेचन :—जिस प्रकार कीड़ों से भरे कान वाले कुत्ते को कहीं भी बैठन नहीं पड़ता । वसी प्रकार अस्थिर मन वाले मनुष्य को कहीं भी सुख नहीं मिलता । अस्थिर मन वाले व्यक्ति को उसके हित की भी बात यदि कही जाये तो वह समझेगा नहीं उल्टा वह क्रोध करेगा । यदि उसपर कोई दुःख आयेगा तो वह बलाटी बात सोचेगा और अकाम्य चित्त के

कारण अनेक कर्म बाँवेगा। शान्त चित्त वाला पुरुष बचरायेगा नहीं। उसपर कोई भी आपत्ति आवेगी वो वह उसको कर्माधीन समझ शान्त चित्त से सहेगा। एक ओर वो वह शान्त चित्त से सहन कर निर्जरा करेगा और दूसरे वह नये कर्म नहीं बाँवेगा। इस प्रकार वह इस लोक और परलोक दोनों को सुधारेगा।

मनोनिग्रह बिना किये तप-व्रत में धर्म नहीं

तपोव्रतायाः स्वफलाय धर्मा, न दुर्विकल्पैर्हतचेतसः स्युः ।

तत्स्वाध्यायैः सुमृतेऽपि गेहे, क्षुधातृषाम्या अभ्यते स्वदोषात् ॥१२॥

अर्थ :—जिस प्राणी का चित्त घुरे विचारों से ठगता है उसे व्रत, तप आदि धर्म कार्य भी आत्मिक फल नहीं देते। इस प्रकार का प्राणी जाने पीने की वस्तुओं से भरपूर घर में भी अपने दोष से मूक और व्यास से मरने वाले के समान है ॥१२॥

भावार्थ :—जब तक मन स्थिर नहीं होता जब तक कठोर से कठोर व्रतस्या भी केवल काया क्लेश है और निष्फल है—ऐसा मुनि मुन्दरजी महाराज कहते हैं। वही बात आनन्दबनजी महाराज भी कहते हैं। पर संसारी जीव को जो पैसा-प्राप्ति ही में धर्म मानता है, वह बात बेर से समझ में आवेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि इसमें न धर्म है और न सुख। सुख तो आत्मरम्यता और चित्त-शान्ति में है। अब तक वह स्थिति नहीं बनयी जब तक इस जीव की स्थिति अन्न-जन से भरपूर घर में भी अपने दोष से मूर्खों मरने के समान है।

मन के साथ पुण्यपाप का सम्बन्ध

अकृच्छ्राण्यं मनसो वशीकृतात्,

परं च पुरयं, न तु यस्य तद्वत् ।

स वञ्चितः पुरयचयैस्तदुद्भवैः,

फौरेण ही ही हतकः करोतु किम् ॥१३॥

अर्थ :—जब मैं किये हुए मन से पुरुष महान् और उत्तम प्रकार के पुण्य

बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुरुष का मन वशी में नहीं है वह प्राणी पुण्य की राशि को बैठवा, है और उससे होने वाले फल भी नष्ट हो जाते हैं (अर्थात् पुण्य नहीं बँधता)। अफसोस (जिसके मन वश नहीं) ऐसा हवभागी क्या करे ? ॥१३॥

भावार्थ .—जिसका मन वश में हो उसके लिये इसी लोक में इन्द्रासन है और मोक्ष भी सम्पन्न है। अर्थात् जिसका मन वश में है उसके लिये कुछ भी असंभव नहीं और जिसका मन वश में नहीं था जिसका मन अस्थिर है उसके मन में हरषम सकल्प विकल्प उठा करते हैं, उसका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता।

यशोविजयणी महाराज ने ज्ञानसार में कहा है —

अमृतर्गतमहाशक्त्यमस्यैव यदि नोद्धृतम् ।

क्रियौषधस्य को दोषस्तथा गुणमवच्छ्रितः ॥

अस्थिरता रूपी हव्य का कौटा हव्य से नहीं निकाला जाय वो क्रियारूपी औषध गुण नहीं करती, इसमें औषध का क्या दोष ? इसलिये मन से अस्थिरता निकाल लेनी चाहिये। वह अस्थिरता जीव को बहुत फँसाती है। मन को छुम योग में लगाने से स्वर्गप्राप्ति होती है और पूर्ण निरोध करने से मोक्ष मिलता है। और मन को निरंकुश छोड़ देने से अव.पवन होता है।

इस प्रकार अस्थिर मन वाले को पुण्य नहीं होता और पाप का भार बहन करने के कारण वह दुःख पाता है। जीव का एक बार पवन होने पर फिर सँभलना कठिन हो जाता है।

विद्वान् भी मनोनिग्रह बिना नरक में जाता है

अकारणं यस्य च दुर्विकल्पैर्हतं मनः स्वास्वविदोऽपि नित्यम् ।

चोरैरवैर्निमित्तनारकासुसृत्यौ प्रयाता नरके स नूनम् ॥१४॥

अर्थ :—जिस प्राणी का मन निरर्थक दुर्विकल्पों से निरन्तर भरा रहता है वह प्राणी कितना ही विद्वान् हो अर्थकर पापों के कारण

भारती का निःकाचित आयुष्य कर्म बँधता है और मरने पर अवश्य नरक में जायगा।

विवेचन :- किसी समय शास्त्र का जानकार भी भयकर गलती कर बैठता है जो एक अज्ञानी भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि वह तो ज्ञानी है, वह “आलोचया” कर पाप मुक्त हो जायगा—यह धारणा गलत है। ज्ञानी [शास्त्र का जानकार] पाप को पाप मानता है और पाप करके केवल मुँह से आलोचया करे और दूसरे दिन वही पाप उसनी ही प्रबलता से करे तो वह अज्ञानी की तुलना में ज्यादा पाप का भागी होता है। क्योंकि विद्वान् दूसरों के लिये आवर्ण रूप है, जिसका दूसरे पुरुष अनुकरण करते हैं।

पाप-बंध या पुण्य बंध जिस समय बँधता है उस समय प्रवेशबन्ध के साथ साथ रसबन्ध भी पड़ता है अर्थात् जो बन्ध पड़ता है उसके शुभ अशुभ होने के साथ तीव्रता अथवा मद्धता (अर्थात् चिकनास Intensity) कितनी है वह भी निर्दिष्ट हो जाती है। एकसा ही पाप करने वाले दो व्यक्तियों के कर्म की तीव्रता उनके भावों के अनुसार होती है। एक विद्वान् ज्ञानी निरपेक्ष भाव से जो पाप करता है वह जितना विकास से पाप कार्य करता है उतना विकास सापेक्ष वृत्ति वाले अस्पृह या अह्न को नहीं होता। अज्ञानी तो पाप अज्ञानबद्ध करता है इसलिये पाप में इतना विकास नहीं होता जितना कि जानकार ज्ञानी को होता है।

ज्ञान का सनुपयोग जिस प्रकार कार्य-सिद्धि करता है उसी प्रकार उसका वुरूपयोग बहुत हानिकर होता है। सनुष्य सासारिक कार्यों में अकारण ही सकल्प विकल्प करता है। इसी प्रकार व्यापारी अपने व्यापार में तथा दूसरे लोग अपने-अपने कार्य में जानते अजानते अनेक कर्म बधन कर लेते हैं।

मनोनिग्रहो यो मोक्ष

योगस्य हेतुर्मनसः समाधिः, परं निश्चयं तपसश्च योगः

तपश्च मूलं शिवशर्मवस्त्या, मनः समाधिं मम तत्कथञ्चित् ॥१५॥

अर्थ :-मन की समाधि (एकाग्रता-रागद्वेष रहित वृत्ता) योग का कारण है। योग तप का उत्कृष्ट साधन है, और तप क्षिप्तसुख रूपी वेद (सत्ता) की मङ्ग है। इसलिये किसी भी प्रकार से मन की समाधि रखो ॥ १५ ॥

विवेचन :-यह आपने देखा कि मनोनिग्रह से अशुभ कर्म रुकते हैं और पुण्य बच जाता है। इतना ही नहीं, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परन्तु मनोनिग्रह के लिये पहले मन का कचरा जैसे द्वेष, ज्ञेय, विकल्प, अस्थिरता आदि को निकाल देना चाहिये। इतना करने के उपरान्त समता प्राप्त होती है और स्थिति—स्थापकता आती है अर्थात् मन पर अधिकार हो जाता है। इस तरह से योग की प्राप्ति होती है। योग से इन्द्रियों पर अंकुश आता है। यही तप है और तप से कर्म-निर्जरा और अन्त में मोक्ष होता है। इससे स्पष्ट है कि मन की समाधि कितनी आवश्यक है।

मनोनिग्रह के उपाय

स्वाध्याययोगैश्वर्यक्रियासु, व्यापारयौर्द्वादशभावनाभिः ।

सुधीस्त्रियोगी सदसत्प्रवृत्तिफलोपयोगैश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥१६॥

अर्थ :-सुद्ध प्राणी स्वाध्याय, योग-ब्रह्म, चारित्र्य क्रिया, बारह भावनाएँ तथा मन, वचन और काया की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के फल का चिन्तन कर अपने मन को वश में करते हैं ॥१६॥

भावार्थ :-मनोनिग्रह का प्रथम उपाय है स्वाध्याय। यह पाँच प्रकार का है। बौध्दना (पढ़ना), पृच्छना (प्रश्न करना) परावर्तना (पुनरावर्तन-बाद करना), अनुप्रेक्षा (मन में विचारना), धर्म कथा (धर्म उपदेश) और योग अर्थात् मूल सूत्र के अभ्यास की योग्यता प्राप्त करने की क्रिया। दूसरा उपाय है तपस्या। क्रिया-मार्ग अर्थात् भावको के करने योग्य क्रिया, जैसे वेद-पूजा, सामयिक, पौषध आदि करना तथा साधु के लिये आहार-विहार, प्रविशेक्षण, कायोत्सर्ग आदि शुभ क्रियाएँ। इन क्रियाओं से विशेष लाभ यह है कि मन हमेशा शुभ कार्यों में लगा रहता है। उसे बल प्रवृत्ति या अक्रिय करने को -

नहीं मिलता। तीसरा उपाय है बारह भावना माना। ये १२ भावनाएँ इस प्रकार हैं— १ अनित्य भावना (संसार नाशवन्त है) २. अक्षरय भावना (कोई बचाने वाला नहीं है), ३ संसार भावना (संसार विचित्र है) ४ एकत्व भावना (अकेला आया और अकेला ही जायगा), ५ अन्यत्व (यह जीव सबसे अलग है), ६ अशुचि भावना (यह शरीर अशुद्ध पदार्थों का बना है), ७ आश्रय भावना (मिथ्यात्व, अविरति और कषाय आवि के योग से कर्मबन्ध होता है, ८ संवर भावना (मन को बंध में रखने से अर्थात् समता रखने से कर्म बन्धन टकता है) ९ निर्जरा (सपत्न्या से कर्म क्षीय होते हैं), १० लोकस्वरूप (चौदह राजलोक के स्वरूप का चिन्तन करना, ११ बोधि (सम्बन्धत्व पाना बड़ा दुर्लभ है), १२ धर्म (अरिहंत मगधान् जैसे निरागी कहने वाले बहुत कम हैं)। इस प्रकार की बारह भावनाएँ हरवम मानी चाहियें। चौथा उपाय आत्म-अवलोकन करना अर्थात् यह विचारना कि शुभ प्रवृत्ति का फल शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का फल अशुभ होता है।

ऊपर बताए हुए मनोनिग्रह के चार उपाय बड़े मनन करने योग्य हैं। इससे मन बन्ध में रहता है और पुण्य प्राप्त होता है। जीव का नरक में जाना रुक जाना है और देवलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मनोनिग्रह मे भावना का माहात्म्य

भावनापरिणामेषु, सिंहेष्विव मनोवने ।

सदा बाग्रत्सु दुर्घ्यान—सूकरा न विवृन्त्यपि ॥१७॥

अर्थ :—मन रूपी वन में भावना माना रूप सिंह जहाँ सदा मागृत अवस्था रहती हो वो दुर्घ्यान रूप सूकर उस वन में प्रवेश नहीं कर सकता ॥१७॥

भावार्थ :—मन वन में करने के लिए ऊपर चार उपाय बताए हैं। उनमें सबसे कठिन उपाय भावना माना है। जब तक मन में शुद्ध भावना चलती है तब तक कोई अशुद्ध भावना नहीं आ सकती जैसे जिस जंगल में सिंह विद्यमान हो वहाँ सूकर नहीं रह सकता। वैसे ही अशुद्ध भावना मन में प्रवेश नहीं कर सकती। यह प्राब देखा गया

है कि जब एक ही ध्यान में मन मग्न हो जाता है तो वह दूसरी तरफ़ जाता ही नहीं। मन्दिर में देव-दर्शन के समय या पूजा-भक्ति में या किसी उत्तम पुस्तक के पढ़ने में मन एकाम हो जाता है तो उसे उसके आस पास क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं आता। इसी प्रकार बारह भावनाएँ भाते-भाते इसना अभ्यास हो जाता है कि पुरुष संसार की सब बातें भूल जाता है। ऐसी अवस्था में उसे एक अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। उसके सामने सब सांसारिक सुख तुच्छ लगते हैं।

X

X

X

X

मन को बश में करना मुश्किल है परन्तु असम्भव नहीं। छुट में मन से संकल्प एकदम दूर करना मुश्किल है। पर अभ्यास करने से काबे-सिद्धि हो सकती है। अभ्यास करते समय पहले धीरे विचार आते हैं, उनको दबाना चाहिये। एक बार दबाने से संकल्प दूसरी बार व्यादा ओर से आते हैं फिर और ओर से दबाने से बीरे-बीरे बल में होता जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से मन पूर्णरूप से बल में हो जाता है।

दशमाधिकार

नैराग्योपदेश

मृत्यु पर विषय और विचार

किं जीव माषसि हसस्यमीहसेऽर्जान्
 कामांश्च खेदसि तथा कुतुकैरशङ्कः ।
 विक्षिप्तु घोरनकावटकोटरे स्वा-
 मन्मापतस्त्वक्षु विभावय मृत्युरक्षः ॥१॥

आत्मन्वनं तव क्वादिकुठारघाता-
 विह्वलन्ति जीविततपं नहि यावदात्मन् ।
 तावद्यतस्व परिणामहिताय तस्मि-
 दिहन्ते हि कः क च कथं मवतास्यतन्त्रः ॥२॥

अर्थ :—अरे जीव ! तू क्या समझकर अहंकार करता है, क्यों हँसता है ? वैसा क्या विषय-भोग की इच्छा क्यों करता है, तू किस कारण निःशंक होकर जेल समाधा करता है । यह बात याद रख कि मृत्यु राक्षस तुझे नरक के गहरे कच्चे में फेंक देने की इच्छा से तेरी तरफ जल्दी से आ रही है । ॥१॥

जब तक तेरे आधारमूल जीवन वृक्ष पर कुम्हाड़ी का प्रहार नहीं होता जब तक हे आत्मा ! अपने हित के लिये प्रयत्न कर, क्योंकि वृक्ष गिर जाने के बाद तू परतन्त्र हो जायगा । फिर न माछूम किस ठिकाने तू जायगा और तू क्या और कैसा होगा ॥२॥

विवेचन :—हे चेतन ! तू बहुत मूख करता है । जरा सोच, तू अहंकार क्यों करता है, जोड़ी सपत्ति पाकर तू हँसता है, मन चाहा

कुतूहल करता है, विषयभोग की इच्छा करता है और समझता है कि तेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा समझकर तू अभिमान करता है, पर क्या तुझे यह भी मालूम है कि तेरी स्थिति कितनी है ? तू अपनी वास्तविक स्थिति पर क्यों नहीं विचार करता ? बड़े दुःख की बात है कि तेरे सिर पर मृत्यु मेंढरा रही है और वह तुझे नरक में डालने की व्यवस्था कर रही है। इसलिये तू उस शैतान से डर, निश्चक होकर घूमना प्रारम्भ नहीं, तू अपने शत्रु को पहिचान और बचने का प्रयत्न कर।

जीव को इस प्रकार नेवाने का दूसरा प्रयोजन यह है कि यह शरीर ही सब धार्मिक कार्य कर सकता है। यह शरीर जग्य प्रति जग्य में जीया होता जाता है। एक मोका आते ही मृत्यु हो जायगी। इसलिये इस शरीर से जो साधना (आत्म हित) हो सकती है सो करलो। मनुष्य प्राण वात्सलिक मुक्त देखता है, पर उसका परित्याग क्या होगा वह वह नहीं देखता। जिस प्रकार पोंच मिनट के मुक्त के लिये एक क्षी पर बलात्कार कर १० वर्ष की जेल मुगवना पड़ती है इसी प्रकार इन सब संसारी मुक्तों का भी परित्याग नरक की प्राप्ति है। अतएव वास्तविक मुक्त वही है जो मनुष्य को जीवन भर मुक्त करे। यदि वास्तविक मुक्त प्राप्त करना है तो ज्ञान, शील, तप, साधना, संभ्रम, धृति और कषाव-त्याग अगीकार कर। यदि इस प्रकार से तू नहीं करेगा तो आमु पूरी होने पर मृत्यु आवेगी। फिर तेरी क्या दृष्टा हो जायगी, तब तू कुछ कर सकेगा या नहीं वह कौन कह सकता है। क्योंकि ये तेरे वक्ष की बात नहीं। इसलिये तू इस जन्म में पुद्गाये कर, मृत्यु आने के पहले सब तैयारी करलो, ताकि मृत्यु के समय कोई भी मय न हो।

मृत्यु से मनुष्य को डरना नहीं चाहिये, क्योंकि वह डर से अन्धवा जल्दी अवश्य आवेगी ही। और मृत्यु की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि नया जन्म सुखमय होगा या दुःखमय होगा इसको कोई नहीं कह सकता। इसलिये समझदार आत्मी मरने से डरता नहीं और न मरने की इच्छा करता है। वह तो मृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता है और परलोक के लिये जर्म-जन सज्ज करवा रहता है। जिस प्रकार

यात्रा करते समय मनुष्य रास्ते में निर्वाह के लिये खाद्य पदार्थ अपने साथ रखते हैं उसी प्रकार अगले भव के लिये भी धर्म रूपी खाद्य पदार्थ तैयार करके अपने साथ रखना चाहिये।

पुरुषार्थ से आत्मा की सिद्धि
 त्वमेव भोग्या मतिर्मास्त्वमात्मन्,
 नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखयोस्त्वम् ।
 दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव,
 तच्छ्रेष्ठं किं न यथा हितासिः ॥३॥

अर्थ :—हे आत्मा ! तू ही अज्ञानी है और तू ही ज्ञानी है। सुख की इच्छा करने वाला और दुःख नहीं चाहने वाला भी तू ही है। सुख दुःख देने वाला और भोगने वाला भी तू ही है। इसलिये जिससे तेरा निजी हित हो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास तू क्यों नहीं करवा ? ॥३॥

विवेचन :—इस श्लोक में स्वहित के लिए बत्न करने को कहा है। शिष्य कहता है कि सब कुछ तो वैवाचीन है। इसलिये स्वहित के लिए हम बत्न क्यों करें ? तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आत्मा ही अज्ञानी है और यही ज्ञानी है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म लगे हैं तब तक यह आत्मा अज्ञानी है और कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद ज्ञानी हो जाती है। सुख की हम इच्छा करते हैं और दुःख को भिन्नकारते हैं पर सुख दुःख पैदा करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। क्योंकि सुख दुःख की प्राप्ति कर्माधीन है। संचित्त किये हुए कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्माधीन का यह अर्थ नहीं कि हम कर्मों के मरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कर्म भी तो हमारे आधीन हैं। हम जो कर्म बाँधते हैं और काटते हैं और उनके बंधन को रोकते हैं—यह सब पुरुषार्थ के आधीन है। हमें पुरुषार्थ द्वारा घुरे कर्म बन्धन से बंधना चाहिये और बँधे हुए कर्मों की निर्जरा करनी चाहिये।

लोकरजन और आत्मरजन
 कस्ते निरंजन चिरं अनरक्षणेन,
 धीमन् ! गुणोऽस्ति परमार्थद्वेषेति पश्य ।

तं रक्षयाशु विश्वदैवचरितैर्मवाञ्चौ,
यस्त्वा पतन्तमबला परिपातुमीष्टे ॥४॥

अर्थ :—हे निर्दोष ! हे बुद्धिमत् ! तूने लंबे समय तक जनरंजन कर कौनसा गुण प्राप्त किया वह परमात्मे बुद्धि से वेद और विशुद्ध आचरणों की सहायता से धर्मरंजन कर जिसके कारण तेरी आत्मा संसार-समुद्र में न पड़े और तू बच जाये ॥४॥

विवेचन :—अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर, मीठा-मीठा भाषण देकर तुम लोकरंजन कर सकते हो, पर आत्मरंजन या परलोकरंजन नहीं कर सकते। तुम लोकरंजन या आत्मरंजन इन दो में से एक कर सकते हो, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये छुट और आठम्बर रहित धर्म का आचरण करो जिससे लोकोत्तरंजन हो। इसका साधन दान, दया, शील, तप, भाव, ज्ञान, धृति और सत्य आदि हैं।

भरत चक्रवर्ती ने लोकोत्तरंजन को प्रधानता दी। भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्तन की प्राप्ति तथा उनके पिता ऋषभ भगवान् को केवल ज्ञान एक ही समय में हुए। भरत महाराज चक्र में पड़ गये कि पहले चक्रवर्तन की पूजा करें या केवलज्ञान महोत्सव मनायें। अन्त में उन्होंने धर्मरंजन अर्थात् लोकोत्तरंजन को महत्ता दी और केवलज्ञान महोत्सव मनाया। कहा भी है "रिम्नो एव साईं लोकं ते वाच करेरी" लोक कुछ भी कहें परन्तु जो काम प्रभु को अच्छा लगे सो पहले करो वह लोकोत्तरंजन है। इस प्रकार जब मन में कुछ भावना उत्पन्न हो तो समझना चाहिये कि आत्म-सिद्धि निकट ही है।

मय स्थाग और मुद विचार
विज्ञानहं सकलसम्भिरहं तृपोऽहं—
वाताहममृतगुणोऽहमह गरीमान् ।
इत्यादिहृत्कृतिवशात्परितोषमेषि,
नो वेत्ति किं परमवेक्षणुतां भविषीम् ॥५॥

अर्थ :—मैं विद्वान् हूँ, मैं सर्वलक्षि वाला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दानेश्वरी हूँ, मैं अद्भुत गुण वाला हूँ, मैं मोटा हूँ—इस प्रकार के अहंकार के बशीभूत होकर तू अपने मन में अपार संतोष मानता है। पर जरा सोच दो सही। इससे तुझे परलोक में लघुता मिलेगी ॥५॥

विवेचन :—इस संसार में जहाँ देखो वो ही चीजें दिखाई देती हैं—“मैं और मेरा”। जो कुछ अच्छी चीजें दुनियाँ में है वह मेरी और दुनियाँ के सब गुण मेरे में हैं। यह अहंकार है। दुनिया में यही सब को नष्ट करवा है। ऐसे लोग कर्म सिद्धान्त को नहीं मानते और ब्रह्म में चूर रहते हैं। यह ब्रह्म ही सब संसारी दुःखों का कारण है। इससे दोनों सब नष्ट हो जाते हैं।

तुमको प्राप्त हुई सामग्री

वेत्सि स्वरूपफलसाधनभावनानि

धर्मस्य, त प्रभवसि स्ववशम् कर्तुम् ।

तस्मिन् यतस्व मतिमत्तुनेत्यमुत्र,

किंचित्त्वया हि न हि सेत्स्यति भोत्स्यते वा ॥६॥

अर्थ :—तू धर्म का स्वरूप, फल, साधन तथा उसकी भाषा को जानता है और स्वतन्त्रता से तू धर्म कर सकता है। इसलिये अभी (इस भव में) ही धर्म कर। क्योंकि अगले भव में तुमसे यह काम हो सकेगा या नहीं अबया तुममें इतना ज्ञान भी होगा यह नहीं कहा जा सकता है।

विवेचन :—धर्म का स्वरूप—भावक धर्म और साधु धर्म

धर्म का फल—परम्परा में मोक्ष और वात्सल्यिक निर्जरा अथवा पुण्य प्राप्ति,

साधन—चार अनुयोग, अनुकूल व्रत, क्षेत्र, काल, माय अथवा मनुष्य जन्म, धर्म, मर्या और संयम वीर्य—
बाना—कुजन्म, कुक्षेत्र और प्रमाद आदि

तू धर्म का स्वरूप, साधन, फल आदि को जानता है और धर्म

साधना की सहकारी वस्तु, आर्य देश, सुगुरु की प्राप्ति तथा उत्तम जैन धर्म तथा शारीरिक सुख, वन आदि तुम्हें सब प्राप्त हैं तथा तू धर्म क्रिया करने के लिए स्वतन्त्र भी है। इसलिये धर्म का साधन इसी जन्म में कर ले। कौन जाने तू अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगा और आज जैसी सब सामग्री तुम्हें पुनः प्राप्त होगी या नहीं।

धर्म करने की आवश्यकता और उससे हुए सब
धर्मस्यावसरोऽस्ति पुद्गलपरावर्त्तरनन्तैस्तथा—
यातः संप्रति जीव हे प्रसह्यतो दुःखान्यनन्तान्ययम् ।
स्वल्पाहः पुनरेव दुर्लभतममास्मिन् यतस्वार्हतो,
धर्म कर्तुमिमं विना हि नहि ते दुःखश्रयः कर्हिचित् ॥७॥

अर्थ :—हे जेवन। बहुत प्रकार के अनेक दुःख सहन करवे करते अनन्त पुद्गल परावर्त्त बीत गये, अब यह धर्म का सुभवसर प्राप्त हुआ है। यह भी थोड़े दिनों के लिए। ऐसा अवसर भी मिलना बहुत कठिन है। इसलिये धर्म करने का उत्तम कर। इसके बिना दुःख का अन्त नहीं हो सकता ॥७॥

विवेचन :—जिस प्रकार नदी का पत्थर कई वर्षों तक गुड़ता गुड़ता गीला हो जाता है वही प्रकार अनन्त काल तक अनेक भवों में घूमते घूमते यह मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म को भव लोभो, समझ थोड़े ही वर्षों का है। इसका उपयोग करो, नहीं तो गया समय फिर हाथ नहीं आयेगा। बिबिधा भुग गई सेवा अब पड़वाये क्या होय क्या। इसलिये धर्म करो, धर्म बिना जीवन निरर्थक है।

अधिकारी बनने का प्रयत्न करो

गुणस्तुतीर्वाङ्मसि निगुणोऽपि, सुख-प्रतिष्ठादि विनापि पुण्यम् ।
अष्टाङ्गयोगं च विनापि सिद्धीर्वात्सल्यता कापि नवा तवात्मन् ॥८॥

अर्थ :—तुम्हें गुण नहीं हो भी तू अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। पुण्य किये बिना सुख और प्रतिष्ठा चाहता है। इसी प्रकार अष्टाङ्ग

योग के बिना सिद्धियों की इच्छा रखता है। इस तेरे पागलपन पर बड़ा आश्चर्य होता है ॥८॥

भाषार्थ :—इस जीव की ऐसी आवृत्त है कि जो गुण उसमें नहीं है उसको भी प्रशंसा चाहता है। यह उसकी एकदम भूलेंना है। इसी प्रकार पुण्य बिना भाग्यशालियों के-से सुख की इच्छा करना कहाँ तक उचित है ? ससार में ऐसे भी भाग्यशाली प्राणी हुए हैं जिन्होंने उन्नत मर कभी कुछ देखा ही नहीं। जैसे शालिमूलकी जिनके बन का और सुख का पार नहीं था। इन सबका कारण पूर्व भव में संचित पुण्य हैं। बिना पुण्य के ऐसे सुख की इच्छा करना भूलेंना है। इसलिये यदि प्रशंसा अथवा सुख की इच्छा करते हो तो पुण्य-संचय करो।

पुण्य के अभाव में अपमान असएव पुण्यसाधन कर

पदे पदे जीव परामिभूतीः पश्यन् किमीर्ष्यस्यधमः परेभ्यः ।

अपुण्यमात्मानमवैषि कि न, तन्नोषि कि वा न हि पुण्यमेव ॥९॥

अर्थ —हे जीव ! दूसरे पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को देखकर तू दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता है ? तू अपनी आत्मा को पुण्यहीन क्यों नहीं समझता अथवा तू पुण्य-संचय क्यों नहीं करता ॥९॥

भाषार्थ —अपना अपमान होने पर मनुष्य अपने अपमान करने वाले से ईर्ष्या करता है या क्रोध करता है। पर यह अपमान क्यों हुआ यह कोई नहीं सोचता। अपमान पाप कर्म से होता है। तेरी आत्मा पुण्यहीन है इसलिए अपमान हुआ। अतः अपमान करने वाले पर गुस्सा करना उचित नहीं। उचित तो यह है कि तू पुण्य-संचय कर।

पाप से दुःख इसलिये उसका त्याग

किमर्दयश्चिर्दयमङ्गिनो कष्टान्, विचेष्टसे कर्मसु ही प्रमादतः ।

यदेकशोऽप्यन्यकृतार्दनः सहस्यनन्तशोऽप्यङ्गभयमर्दनं भवे ॥१०॥

अर्थ :—तू प्रमाद से जीवों को माना प्रकार के दुःख देने के उपाय निर्दिष्टापूर्वक क्यों करता है ? कोई जीव किसी प्राणी को एक

अर्थ :—जिस प्रकार सर्प के मुँह में रहा हुआ मेंढक दूसरे जन्तुओं को खाना चाहता है वसी प्रकार हे आत्मा ! तू मृत्यु के मुँह में पड़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्यों दुःख देता है ? ॥११॥

भाषार्थ :—अगर हम असर हों और पाप करें तो बिना नहीं। परन्तु मृत्यु तो सामने खड़ी है, फिर भी हम पाप करते नहीं रुकते। हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निश्चित होकर नाच-गान में, विषय-कषाव में लीन हैं। हम नहीं सोचते कि हम थोड़े दिन के लिए ही इस लोक के मेहमान हैं। हम बंद मुट्ठी आये थे और खुली मुट्ठी जावेंगे। इसलिये मोक्ष के अभिलाषी प्राणी ! बरा बेव, ठेरी स्थिति सपे के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा से बचना चाहता है तो धर्म का आचरण कर।

माने हुए सुख का परिणाम

आत्मानमल्पैरिह ब्रजयित्वा, प्रकल्पितैर्वा तनुचित्सौख्यैः ।

महाभमे किं जन सागराणि, सोढासि ही नारकदुःखराक्षीन् ॥१२॥

अर्थ :—हे मनुष्य ! थोड़े और कल्पित सारीरिक तथा मानसिक सुख के लिए इस भव में तू अपनी आत्मा को डुबोता है। इसलिये अबम सर्वों में सागरोपम जितने काल का नारकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥१२॥

विवेचन :—साधारण मनुष्य कई बार अभ्यास से जन प्राप्त करने वाले को सुखी देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, पर उसे यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं। ये तो अल्प में अवरुध दुःख होंगे। इसी प्रकार जितने भी सांसारिक सुख, जैसे खाना-पीना, मोग-बिलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लगते हैं लेकिन अल्प में इसी जीवन में दुःखवाई हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक सागरोपम काल तक नरक का दुःख भोगना पड़ता है।

प्रभाव से हुए और उनके दृष्टान्त

उत्प्रकाशितमुदबिन्दुकाप्रवणिक्रयीष्ठाकट्यमिश्रकायैः ।

निदर्शनैर्हारितमर्त्यबन्धा, दुःखी प्रमादैर्बहु सोचितासि ॥१३॥

बार भी पीड़ा देता है तो वही पीड़ा उसे भवान्तर में अनन्त बार होगी ॥१०॥

विवेचन .—कोई भी पाप करने से पहले मनुष्य का जीव एक बार हिचकता है। परन्तु पाप बार-बार करने से उसका स्वभाव ही पापकर्मी हो जाता है। अर्थात् उसकी बुद्धि (Conscience) मर जाती है। जैसे जोरी अथवा व्यभिचार पहली बार करने पर मन हिचकता है बार-बार किए जाने पर वही उसका स्वभाव हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीड़ा देता है उसे परमेश्वर में उससे कई गुणा तीक्ष्ण तथा अनेक बार वही पीड़ा सहनी पड़ती है और इस भव में भी मुक्त नहीं होता। मगराज महावीर के हाथ से वीक्षित धर्मदासजी गये कहते हैं।

बहमारय्यअब्भञ्ज्जाय्वायपरय्यविसोवय्य।ईय्य ।

सब्बजहय्यो उव्वो, वशगुण्यो इक्कसि क्वाय्य ॥

वीज्वयरेठ पओसे, सब्बगुण्यो सयसहस्सकोटिगुणो ।

कोट्टाकोटिगुणो वा, इज्ज विवागां बहुसरो वा ॥

अर्थ :—जकड़ी आवि से मारना या प्राण नाश करना, झूठा कलक देना, परबन का हरण करना आवि एक बार करने से अब्ब जाने पर कम से कम दस गुणा वो होता ही है। यदि वही तीव्र द्वेष से किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा अथवा करोड़ करोड़ गुणा भी अब्ब होता है।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को पाप कर्म से डरते रहना चाहिये। पाप जब करने वाले के मन की तीव्रता पर रस बँधता है इसका ज्ञान रखना चाहिए। पाप सेवन नहीं करना चाहिये और सेवन करते समय सोचना चाहिये कि जिस प्राणी को हम पीड़ा देते हैं उसकी जगह यदि हम होते तो हमें कैसा लगता ?

प्राणियों की पीड़ा और उसको बचाने की आवश्यकता

यथा सर्पमुद्धत्योऽपि, मेको अन्तुनि मण्डयेत् ।

तथा सृत्पमुद्धत्योऽपि, किमात्मद्वर्दसेऽह्निः ॥११॥

अर्थ १:—जिस प्रकार सर्प के मुँह में रहा हुआ मेंढक दूसरे जन्तुओं को खाता चाहता है वसी प्रकार हे आत्मा ! तू मृत्यु के मुँह में पड़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्यों दुःख देता है ? ॥११॥

भावार्थ :—अगर हम अमर हों और पाप करें तो बिना नहीं । परन्तु मृत्यु तो सामने लगी है, फिर भी हम पाप करते नहीं रुकते । हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निरिचय होकर नाच-गान में, विषय-कषाब में लीन हैं । हम नहीं सोचते कि हम मोटे दिन के लिए ही इस लोक के मेहमान हैं । हम बंध मुदती आये थे और सुली मुदती जायेंगे । इसलिये मोक्ष के अभिलाषी प्राणी ! जरा चेव, ठेरी स्थिति सपे के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा से बचना चाहता है तो धर्म का आचरण कर ।

माने हुए सुख का परिणाम

आत्मानमस्यैरिह बन्धयित्वा, प्रकल्पितैर्वा तनुचिपसौख्यैः ।

मवाचमे किं जन सागराणि, सोढासि ही नारकदुःखराक्षीन् ॥१२॥

अर्थ :—हे मनुष्य ! मोटे और कल्पित आरोगिक तथा मानसिक सुख के लिए इस मज में तू अपनी आत्मा को बुझाता है । इसलिये अबस मनों में सागरोपम भित्तों का लाल का नारकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥१२॥

विवेचन :—साधारण मनुष्य कई बार अभ्यास से जन प्राप्त करने वाले को सुखी देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, पर उसे यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं । वे तो अल्प में अवश्य दुःख देंगे । इसी प्रकार भित्तों भी सांसारिक सुख, जैसे जाना-पीना, भोग-विलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लगते हैं लेकिन अल्प में इसी जीवन में दुःखदाई हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक सागरोपम काल तक नरक का दुःख भोगना पड़ता है ।

प्रमाद से दुःख और उनके दृष्टान्त

उत्प्रकाशित्यमुदयिन्दुकाग्रवधिक्रमयीष्ठाकटमिश्रकाक्षैः ।

निदर्शनैर्हारितमर्त्यजन्मा, दुःखी प्रमादैर्बहु शोचितासि ॥१३॥

अर्थ :—प्रमाद करने से हे जीव ! तू मनुष्य जीवन को देवा है और उससे दुःखी होकर नीचे दिये हुए बकरा, कांछियाँ, खसबिंदु, कैरी, तीन बनिंये, गाड़ी बसाने वाले, मिसारी आदि की भाँति बहुत दुःख पाता है ॥१३॥

भावार्थ :—मनुष्य प्रमादवश सुख नहीं कर पाता। वह इस दुर्लभ जन्म को गुवा रेंवा देवा है और समस्त जीवन पर्यन्त दुःख पाता है। उसका पड़वाना निरर्थक है। वह बात नीचे दृष्टान्तों से समझाई गई है।

१ अब का दृष्टान्त

एक सेठ के पास एक बकरा और एक गाव का बछड़ा था। सेठ बकरे को खूब प्रेम से खिलाता पिलाता परन्तु बछड़े को उसकी माँ का दूध भी पूरा पीने को नहीं मिलता। बकरा बहुत पुष्ट हो गया और बहुत बलवान् बूझ करने लगा। वह देखा बछड़ा बकरे से ईर्ष्या करता। एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी माँ से पूछा कि माता कि इस भाँति मेवभाव क्यों रखता है ? तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह बलवान् बूझ, जोड़े दिन ही की है। अब कोई मेहमान आवेगा तो इसी बकरे को मार कर उन्हें खिलाया जायगा। बछड़ा माँ की बात सुनकर खुप हो गया। जोड़े दिनों बाद कोई सेठ का सगा सम्बन्धी आया तो उसकी मेहमानी में उस बकरे को मार कर मूल डाला। बछड़े ने यह सब बात देखा कर डर डर जाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी माँ ने उसे जाना पीना छोड़ने का कारण पूछा तो उसकी माँ ने समझाया कि तू डर नहीं, वह बात तो होने वाली थी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। यह बात सुन बछड़ा शान्त हुआ।

इस कहानी का तात्पर्य यह है कि पाप करने से नहीं डरने वाला और निडर हो मर्य होकर फिरने वाला प्राणी बकरे की तरह अज्ञानक मर जाता है। वह इसका कुछ प्रतीकार नहीं कर सकता। इसी तरह व्यसनों से कैसा हुआ आधमी सुख अनुभव करता है, पर सूर्य के

उपरान्त नरक में जाता है। उसके पड़वाने से कुछ नहीं बनता। -इन सब बातों को ज्ञान में रखकर समझदार आवामी धर्म कार्य में कभी प्रभाव नहीं करता।

२ काकियी का दृष्टान्त

एक गरीब मनुष्य घन कमाने परवेश गया। कुछ समय में ही उसने बहुत सी काकियी (सोने की मोहरें) कमाई। कुछ दिन बाद वह घर को लौटा। उसने कमाई हुई मोहरें एक बाँस में भर लीं और एक मोहर (काकियी) कर्च के सिप मुना कर अपने साथ ले ली। एक दिन खाना खाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठा और लकड़ी तथा झुले पैसे पास में रख दिये। मोड़ी वेर बिभाम कर वह लकड़ी लेकर खाना हो गया और झुले पैसे वहीं भूल गया। आगे जाने पर उसे काकियी की रेजगी की याद आई तो वह लकड़ी को जमीन में गाड़ कर, रेजगी लेने को उस पेड़ की तरफ चला, जहाँ उसने रेजगी रखी थी। वहाँ जाकर देखता है कि रेजगी गायब। साधार वापिस लौटता है तो क्या देखता है कि वह काकियी से भरी हुई लकड़ी भी गायब। जब वह गाँव में पहुँचा तो निर्धन का निर्धन ही रहा। इस प्रकार मनुष्य सोमबस संसार में बैठता है और जो कुछ उसे प्राप्त होता है वह भी लौ बैठता है। इसी प्रकार मनुष्य इस सब और परमेश को सुधारने के लिए सर्वविरवि बनना देवविरवि धर्म अंगीकार करता है और फिर भी ससारी सुखों की आकाँक्षा करता है। पर वह जोनो लोकों का नाश कर देता है। कहा है—“दुष्टिमा में दोनों गय, माया मिली न राम।” वह उस मूर्ख मनुष्य की तरह जो पैसों के लोभ में प्राप्त किया हुआ लकड़ी बासा बन भी लौ बैठता है।

३ सब बिन्दु का दृष्टान्त

एक मनुष्य व्यास से बहुत पीड़ित था। उसने व्यास मिटाने के लिए एक देव की आराधना की। देव प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और उस व्यास को शीर-समुद्र पर ले गया। पर व्यास मनुष्य ने शीर-समुद्र का पानी नहीं पिना और देव से प्रार्थना की कि हे देव ! आप मुझसे

अर्थ :—प्रभाव करने से है जीव । तू मनुष्य जीवन को देता है और उससे दुःखी होकर नीचे दिये हुए बकरा, काँकियाँ, जलबिंदु, कैरी, चीन बर्तिये, गाड़ी चलाने वाले, मिखारी आदि की भाँति बहुत दुःख पाता है ॥१३॥

भावार्थ :—मनुष्य प्रभावबल सुकृत नहीं कर पाता । वह इस दुर्लभ जन्म को बुरा गँवा देता है और समस्त जीवन पर्यन्त दुःख पाता है । उसका पंखवाना निरर्थक है । यह बात नीचे दृष्टान्तों से समझाई गई है ।

१ अन्ध का दृष्टान्त

एक सेठ के पास एक बकरा और एक गाव का बछड़ा था । सेठ बकरे को खूब प्रेम से खिलाता पितावा परन्तु बछड़े को उसकी माँ का दूध भी पूरा पीने को नहीं मिलाता । बकरा बहुत पुष्ट हो गया और बहुत लज्जल कुर्य करने लगा । वह देख बछड़ा बकरे से ईर्ष्या करता । एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी माँ से पूछा कि मासिक इस माँवि मेवभाव क्यों रखता है ? तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह लज्जल कुर्य, बोड़े दिन ही की है । जब कोई मेहमान आवेगा तो इसी बकरे को मार कर उन्हें खिलाया जाएगा । बछड़ा माँ की बात सुनकर खुप हो गया । बोड़े दिनों बाद कोई सेठ का सगा सम्बन्धी आया तो उसकी मेहमानी में उस बकरे को मार कर भून डाला । बछड़े ने यह सब बात देख कर डर डर कर जाना पीना छोड़ दिया । तब उसकी माँ ने उसे जाना पीना छोड़ने का कारण पूछा तो उसकी माँ ने समझाया कि तू डर नहीं, यह बात तो होने वाली थी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था । यह बात सुन बछड़ा क्षान्त हुआ ।

इस कहानी का तात्पर्य यह है कि पाप करने से नहीं डरने वालों और निडर हो मस्त होकर फिरने वाला प्राणी बकरे की तरह अज्ञानक मर जाता है । वह इसका कुछ प्रतीकार नहीं कर सकता । इसी तरह व्यसनो से कैसा दुःख आसमी मुक्त अनुभव करता है, पर मृत्यु के

उपरान्त नरक में जाता है— उसके पङ्क्त्याने से कुछ नहीं बनता। इन सब बातों को ध्यान में रखकर समझदार आवामी धर्म कार्य में कभी प्रमाद नहीं करता।

२ कांकिणी का उष्टान्त

एक गरीब मनुष्य बन, कमाने परवेष्ट गया। कुछ समय में ही उसने बहुत सी कांकिणी (सोने की मोहरें) कमाई। कुछ दिन बाद वह घर को लौटा। उसने कमाई हुई मोहरें एक बाँस में भर लीं और एक मोहर (कांकिणी) बर्च के लिए मुना कर अपने साथ ले ली। एक दिन जाना जाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठा और लकड़ी तथा जुले पैसे पास में रख लिये। जोड़ी धेर बिनाम कर वह लकड़ी लेकर रवाना हो गया और जुले पैसे वहीं मूल गया। आगे जाने पर उसे कांकिणी की देखणी की पाव आई तो वह लकड़ी को जमीन में गाड़ कर, देखणी लेने को उस पेड़ की तरफ चला, वहाँ उसने देखणी रखी थी। वहाँ आकर देखा है कि देखणी गायब। लाचार वापिस लौटता है तो क्या देखा है कि वह कांकिणी से मरी हुई लकड़ी भी गायब। जब वह गाँव में पहुँचा तो निर्धन का निर्धन ही रहा। इस प्रकार मनुष्य सोमबस संसार में बीबता है और जो कुछ उसे प्राप्त होता है वह भी खो बैठता है। इसी प्रकार मनुष्य इस संसार और परमात्मा को सुधारने के लिए सर्वविरति अपना देवविरति जैसे आगीकार करता है और फिर भी संसारी सुखों की आकाँक्ष करता है। पर वह दोनों लोकों का नाश कर देता है। कहा है—“बुद्धिधा में दोनों गए, माया मिली न राम।” वह उस मूर्ख मनुष्य की तरह जो पैसे के लोभ में प्राप्त किया हुआ लकड़ी वाला बन भी खो बैठता है।

३ बब बिन्दु का उष्टान्त

एक मनुष्य व्यास से बहुत पीछित था। उसने व्यास मित्राने के लिए एक देव की आराधना की। देव प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और उस व्यास को चीर-समुद्र पर ले गया पर व्यास मनुष्य ने चीर-समुद्र का पानी नहीं पिना और देव से प्रार्थना की कि हे देव ! आप मुझसे

प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे गाँव के पास के कुएँ पर ले जा लिये। मैं वहाँ कुएँ के पास लगी दीवार पर पड़ी हुई ओस की बूँद पीकर अपनी प्यास बुझाऊँगा। देव समझ गया कि वह मनुष्य क्रमपूता है। उसने उसे चत्वारण्य ज्ञप्ति स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर क्या देखा है कि ओस के बिन्दु जो दीवार पर थे, अमीन पर गिर गए। नवीजा यह है कि नीर-समुद्र का जल भी गया और ओस की बिन्दु का जल भी नहीं मिला। वह इतने समय तक प्यासा ही रहा। इसी प्रकार कोई पुरुष दैव-संबोध से तप-संबन्ध रूपी नीर-समुद्र प्राप्त करे और फिर भी ओस बिन्दु समान साधारण मुक्त की साक्षात्कार करे तो वह न इस भव में न परमभ में मुक्त प्राप्त कर सकता है। चारित्र्य से भ्रष्ट हुआ मनुष्य दोनों मुक्तों से वंचित हो जाता है। वह जल-बिन्दु के समान साधारण मुक्त की प्राप्ति के लिए दैव-तुल्य शुद्ध महाराज तथा समुद्र-तुल्य सन्ध्यास्व (चारित्र्य) को जो बैठा है।

४ भाग्य दृष्टान्त

एक राजा को कैरी खाने का बड़ा शौक था। वह कैरी देखते ही जन पर क्रोध पड़ता था। बहुत कैरी खाने से उसे विषमिका रोग हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया तो वह रोग दूर हुआ। वैद्यों ने उसे मधुमेह में कैरी खाने की मनाही कर दी थी और समझा दिया था कि तुम्हें कैरी खाते ही वह रोग वापिस हो जायगा और मृत्यु हो जायगी। राजा ने देह भर के आत्म के पेश कटवा दिये। इस तरह से कैरी खाने से बचा। लेकिन एक बार वह अपने मन्त्री के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ जब वे बहुत दूर निकल गये तो एक आम का पेड़ कैरियों से लदा देखा। राजा ने बहुत दिनों बाद कैरी देखी थी तो मन नहीं मान सका और एक कैरी तोड़कर खाने लगा। मन्त्री ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना और कैरी खा गया। कैरी खाते ही विषमिका रोग हो गया और दैव-संबोध से उसकी बर्ही मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार वह जीव भी प्रभाव से, काम या मोह की दृष्ट्या से, चरित्रों के बल हो जाता है उसे किसी बात का मान नहीं रहता

और वह नहीं करने योग्य कार्य कर बैठता है। दूसरा सार यह भी निकलता है कि इस सांसारिक भोग रूपी दुःसाध्य रोग से बचने के लिए सुखमहाप्राज्ञ वेदविरति अथवा सर्वविरति चारित्र्य देकर उसे संसारी सुख की तरफ देखने को मना करते हैं, तब भी वह सांसारिक सुख या भोग की इच्छा करता है और कर्म रूपी दुःसाध्य व्याधि के बन्ध हो दुर्गति में फँस जाता है, जहाँ से वापिस लौटना कठिन हो जाता है।

५ तीन बनिये

एक बनिये के तीन पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों की योग्यता देखने के लिए तीनों पुत्रों को एक-एक हजार मोहरें देकर परवेश कमाने के लिए भेजा और कुछ समय बाद आकर सब हाल बताने को कहा। कुछ समय बीतने पर इनमें से समस्तदार पुत्र परवेश आकर अच्छा पैसा कमा कर लौटा और उसने पिता से सब हाल कहा। दूसरे पुत्र ने अपने पैसे को न बढ़ाया न घटाया और कमाकर अपना काम चलाया। लेकिन तीसरे पुत्र ने सब रुपया, मौज, मौक तथा कुप में जो दिया और खाली हाथ होकर घर आया। पिता ने तीनो पुत्रों की बात सुनी। उसने बड़े पुत्र का, जिसने परवेश में आकर मूलधन को बढ़ाया था बहुत आदर किया। दूसरे पुत्र से जिसने मूलधन न बढ़ाया और न घटाया कुछ संतुष्ट हुआ, लेकिन तीसरे लड़के को, जो मूलधन का नाश कर आया घर से निकाल दिया।

उपनय

यह मनुष्य जन्म पाता बड़ा सुदिकल है फिर अच्छी कुर्सी, जैन धर्म, मित्रोप शरीर तथा सबगुरु का भोग आदि पांना और भी सुदिकल है। यदि इन सबको पाकर भी मनुष्य साधी; बारी और गांधी-के चक्कर में पड़ कर सब मूल जाता है और वह नहीं जानता कि धर्म क्या है सो वह। सर्व साधन होते हुए भी अपरोक्ष तीसरे कपूत बैठे की तरह नष्ट हो जाता है। केवल कर्म प्राप्ति ही से सब योग्यता प्राप्त कर कर्म तरीके से काम चलाता है तथा धार्मिक सुख कार्य कर अपना जन्म सफल करता है और परलोक सुधारता है। ॥

६ गाड़ी बखाने वाले का-वृत्तान्त =

एक गाड़ी वाला किसी गाँव को जाता था। उस गाँव को जाने के दो रास्ते थे—एक साफ और दूसरा कच्चा बागव मूर्ख गाड़ी वाले ने दूसरा रास्ता लिया। जिसका मसीहा यह हुआ कि गाड़ी का चुरा बीच जंगल में दूब गया। अब उसे अपनी मूर्खता का ध्यान आया और पछताने लगा।

उपनय

यह वृत्तान्त मुस्लिमान् और पढ़े लिखे लोगों के लिये है। वे सस्तर की स्थिति जानते हैं। वे जानते हैं कि प्रमाद और मोह से सस्तर बँचता है और सस, दस, दया, दान आदि से पुण्यबन्ध बनता निर्जरा होती है इसका जानते हुए भी मूर्ख गाड़ी-वाले की तरह हमका व्यवहार पाप मार्ग की ओर होता है यह अच्छा नहीं। मनुष्य का व्यवहार दो आदर्श होना चाहिये, क्योंकि जनसाधारण पढ़े लिखों का अनुकरण करवा है।

७ मिथुन का वृत्तान्त

एक मिथु था। वह मँगले परवेश निकला। रास्ते में एक मन्दिर में उसने डेरा डाला। रात को एक सिद्ध वहाँ बड़ा शिषे आया। उसने बड़ा जमीन पर रकड़कर उसके द्वारा—महल, बस, स्त्री आदि वस्तुएँ उपलब्ध कर लूँ ऐसा कहा। मिथु यह बात चकित हो गया। प्रायः शक्य होते ही सिद्ध सब सामान समेत कर जाने लगा तो मिथु उसके पैरो पड़ा और सेवा करने लगा। सिद्ध ने प्रसन्न हो उससे पूछा—तू क्या चाहता है, या-तो-बिधा ले या-बड़ा-ले। मिथु ने सोचा यदि मैं बिधा लेता हूँ तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए उसने बड़ा मँगल। सिद्ध ने बड़ा दे दिया। मिथु प्रसन्न होकर घर आया और मौख में रखने लगा। एक दिन वह मस्त होकर बड़ा लेकर लाने लगा। पर दुर्भाग्यसे बड़ा गिर गया और फूट गया। बड़ा फूटते ही सब बज-धौलव आदि गगन हो गई। अब वह मिथु मिथु ही रह गया।

यदि वही मिथु बड़ा न होकर बिना सेवा और परिश्रम से नहीं करवा तो एक बड़े के बड़े अनेक बड़े बना सेवा और पुर्विन नहीं देखा ।

उपनय

जिस प्रकार मिथु प्रभावशाली सब सामग्री हार गया उसी प्रकार मनुष्य भी इस भव में धर्म आराधना करने की सब योग्यता प्राप्त करके भी प्रभावशाली सब कृष्ण को बैठवा है और पकवाता है । इसका दूसरा धर्म यह भी है कि मनुष्य वात्सल्यमय मुक्त देखा है और उसके लिये अन्याय करने को भी तैयार हो जाता है । परन्तु कुछ करके सही रास्ते पर नहीं जाता । इसका परित्याग हुआ होता है ।

८ दुरिह कुटुम्ब का दृष्टान्त

एक दुरिह परिवार वालों ने कीर पूरी जाने का विचार किया । सबने निश्चय किया कि सब मिलकर सामान इकट्ठा करें । यह विचार कर सब मिलकर सामान इकट्ठा करने लगे । कोई दूध लाया, कोई सब्जी लाया और कोई चावल । इस प्रकार सब सामान इकट्ठा कर कीर पूरी बनाई और झुझी-झुझी सब जाने बैठे । लेकिन कीर का बैठवारा सोमबल नहीं कर सके और आपस में झगड़ने लगे । यहाँ तक कि वे कीर को जोड़कर न्याय कराने न्यायालय गये । जब बापिस लौटे तो देखते क्या है कि न कीर है न पूरी । कुत्ते सब खा गये । यह समाक्षा देख सब झुझी हो मर गये ।

उपनय

जिस प्रकार वही मुरिहल से तैयार की हुई कीर पूरी दुरिह परिवार नहीं ला सका उसी प्रकार वही कठिनता से प्राप्त इस मनुष्य जन्म में सब सामग्री प्राप्त करके भी मनुष्य राग-द्वेष के कारण इसका लाभ नहीं उठा सकता । इतना ही नहीं, मरने पर अनन्य अन्न तक मनुष्य जन्म पुनः प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये मनुष्य को अपनी स्थिति पर संतोष करना चाहिये । दूसरों को झुझी देना द्वेष नहीं करना चाहिये, उसे तो धर्म सामग्री प्राप्त करनी चाहिये ।

६ दो बनियों का दृष्टान्त

दो बनिये थे। 'वे बहुत ही गरीब थे।' उन्होंने एक बक के मन्दिर में आकर उसे सेवा से प्रसन्न किया। बक ने प्रसन्न हो उन्हें घर मँगाने को कहा। दोनों बनियो ने बन की प्रार्थना की। बक ने कहा कि तुम एक-एक गाड़ी से आओ, मैं तुम्हें रत्नद्वीप में ले चढ़ूँगा। वहाँ आकर जिसने भी रत्न तुम भर सको गाड़ी में भर लेना। फिर रात्रि के दो पहर रोष रह जावेंगे तब तुम्हें गाड़ी सड़िप तुम्हारे गाँव पहुँचा दूँगा। इतना सुनकर दोनों बनिये एक-एक गाड़ी से आये और बक ने उन्हें रत्नद्वीप में पहुँचा दिया। एक बनिनी तो तुरन्त रत्नों से गाड़ी भरने लगी। दूसरे बनिसे ने एक सुन्दर मङ्कषी शैल्या देखी। उसका दिल अति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अभी समय बहुत है कुछ आगम करूँ फिर गाड़ी भर दूँगा। इस तरह सोच कर वह सुन्दर शैल्या पर सो गया। शैव-सयोग से उसे ऐसी गहरी नीद आई कि उसे दो बड़ी प्राँव का भ्रान नहीं रहा और सोता ही रहा। समय पर बक आया और उन दोनों बनियों को उनके गाँव पहुँचा दिया। पक्का बनियो जिसने रत्नों से गाड़ी भरी थी मासवार हो गया और बड़े ठाढ़ से रहने लगा, परन्तु दूसरा तो गरीब का गरीब ही रहा और बहुत पकड़ाने लगा।

उपनय

छन्द शुद्ध, धर्म आदि की योग्यताई रत्नद्वीप है जो बहुत पुण्य से प्राप्त होती है। मूर्ख लोग इस जन्म को प्रमाद, विषय वासना में मँबा देते हैं फिर पकड़ाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे प्रथम बनिये की तरह सचेत रहते हैं। वे अरमय होकर धर्म-संनय करते हैं मन को इधर उधर विषय-कषाय की ओर नहीं दौड़ाते और जसम व्यवहार, धान, झीला, लप, भावना आदि धर्माचरण करते हुए सुखी होते हैं। जो प्रमाद में व सांसारिक विषय-योगों में लिप्त रहते हैं वे नष्ट होते हैं।

१० दो विद्याधरों का दृष्टान्त

दो विद्याधरों ने वैवाक्य पर्वत पर बस्तीकरण विद्या साधने का विचार कर एक पण्डित से साधना के लिये उसकी दो कन्याएँ

मांगी। चाँडाल ने वो कन्याएँ ली। वे दोनों विद्याघर विद्या साधने में लग गये। उन दोनों में से एक वो विद्या साधने में दृढ़ रहा और उस चाँडाल कन्या के हाव भाव में नहीं आया और वृत्तस्थित हो छै महीनों में विद्या साध अपने घर वापस आ गया। परन्तु दूसरा विद्याघर उस चाँडाल लकड़ी के हाव भाव में फँसकर विषय भोग करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या वो सची नहीं और जो कुछ विद्या पढ़ी वह भी चाँडाल कन्या के संपर्क से जाती रही।

उपनयन

विद्याघर के पास सब अनुकूल सामग्री होने पर भी इन्द्रियों के बंधा होकर सब कुछ जो विद्या। इस तरह संसार में भी मनुष्य लालचवश या इन्द्रियों के विकारवश होकर सब धर्म-धन को हार जाता है और विद्याघर की तरह पड़ जाता है, इसलिये मनुष्य को सचेत रहना चाहिए। प्रथम विद्याघर की तरह जो कोई भी व्यक्ति मन को बंध में करके काम करेगा वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करेगा।

११ निर्मागी का दृष्टान्त

एक निर्मागी को किसी देव की सेवा करने से भिन्वामणि रत्न प्राप्त हुआ, वह बहुत मुक्त से रहने लगा। एक समय वह समुद्र यात्रा के लिए निकला। चाँदनी रात थी। भिन्वामणि रत्न की चमक को चंद्रमा की चमक से मिलाते के लिए बाहर निकला। पर भाग्यहीन होने से वह भिन्वामणि रत्न समुद्र में गिर गया और वह पहले जैसा बरिह हो गया।

उपनयन

यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस जन्म में जैनधर्म भिन्वामणि रत्न के समान है। इस भिन्वामणि रत्न को बड़ी हिफाजत से रखना चाहिये, प्रभाववश जो नहीं देना चाहिए। नहीं तो पीछे पड़वाना पड़ेगा।

ऊपर के दृष्टान्तों का सार

मनुष्य को विषयों के बंध नहीं होना चाहिए। मन को बंध में रखना अपना कर्तव्य (Duty) समझना चाहिए। उसे दुर्लभ मनुष्य जन्म तथा देव, गुरु, धर्म की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए।

प्रत्येक इन्द्रियो के वृष्टान्त

पतङ्गमृगैश्चखगाहिमीनद्विपद्विपारिप्रमुखाः प्रमादैः ।

शोच्या यथा स्युर्मुतिबन्धदुःखैश्चिराय मावी स्वमपीति अन्तो ॥१४॥

अर्थ :—पतंगा, मँबरा, हिरण, पक्षी, सर्प, मछली, हाथी, सिंह आदि एक-एक इन्द्रिय के बन्ध होकर जिस प्रकार मरणा, बन्धन आदि दुःख पाते हैं उसी प्रकार हे जीव ! तू भी इन्द्रियो के बन्ध होकर लंबे समय तक दुःख पावेगा ॥१४॥

विवेचन :—इस श्लोक में बताया है कि प्रमाद त्यागना चाहिए । यदि प्रमाद करोगे तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा । अब यहाँ दृष्टान्त देकर समझाते हैं । बिचारे विबेचन भी एक-एक इन्द्रिय के बन्ध होने के कारण परबन्ध हो बन्धन में आ जाते हैं और अन्त में स्यु को प्राप्त होते हैं । जिन मनुष्यों का पाँचों इन्द्रियो पर अकुल नहीं उनका क्या हाल होगा ?

(१) भ्रमर —कमल की सुगन्ध से मत्स्य होकर भ्रमर कमल में बैठ जाता है और प्रातःकाल वह कमल सहित हाथी के पेट में पहुँच जाता है । अथवा वह हाथी के सिर के मूँ की लुसबू से मत्स्य होकर पास जाता है और कान की चपेट खाकर प्राण दे देता है । यह नासिका इन्द्रिय के बन्ध होने का फल है ।

(२) पतंग —रात्रि में दीपक के प्रकाश से मृग्य होकर उस पर मड़राता है और गिर कर जान दे देता है । यह चक्षु इन्द्रिय के बन्ध होने का फल है ।

(३) हिरण —बैली की सुन्दर आवाज से मत्स्य शिकारी के जाल में फँस कर जान दे देता है । यह श्रवण इन्द्रिय के बन्ध होने से हुआ ।

(४) पक्षी :—जमीन पर पड़े हुए बानो के लोभ में पक्षी के जाल में फँस कर जान दे देता है, इससे लोभ न करना यह जिह्वा के बन्ध में होने का फल है ।

(५) सर्प :—बंसी के मधुर शब्दों के वश में होने से सर्प बन्गी से बाहर आकर सपेरे के हाथ आकर कुत्तल पाता है। यह भवण इन्द्रिय के वश में होने का दूसरा दृष्टांत है।

(६) मछली :—झोहे के काँटे पर लगे हुए मांस के टुकड़े को जाने के लोभ में मछली अपने तालाब में काँटा चुभा लेती है और मर जाती है। यह लोभ के वश होने का दूसरा दृष्टांत है।

(७) हाथी :—हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जड़ड़ा खोदते हैं उसे चास से ढक देते हैं और दूसरी तरफ हथिनी खड़ी कर देते हैं। हाथी हथिनी को देख काम-बल दौड़ता है, वह जड़ड़े में पड़ जाता है और पकड़ा जाता है। यह स्पर्श इन्द्रिय के अधीन होने का फल हुआ।

(८) सिंह :—एक पिंजरे में बकरा बॉब देने हैं, सिंह बकरे को जाने के लिये पिंजरे में चुसता है और पकड़ा जाता है। यह रसना के बशीभूत होने का फल है।

इस प्रकार जब विर्यरूप भी एक-एक इन्द्रिय के वश होकर कुत्तल पाता है तो मनुष्य ज्ञानवान होकर भी पापों इन्द्रियों के वश हो जावे तो उसका क्या हाल होगा यह विचारना चाहिये।

प्रमाद त्याज्य है

पुरापि पापैः पतितोऽसि दुःखराक्षौ पुनर्मूढ । करोषि तानि ।

मध्वन्महापद्मिबवारिपूरे, शिखा निजे मूर्ध्नि गले च व से ॥१५॥

अर्थ :—हे मूर्ख ! तू पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता है और फिर भी तू पाप करता है। इसलिए तू अपने सिर पर और गले में भारी-भारी पत्थर बाँध कर कीचड़ में गिरता है ॥१५॥

भावार्थ :—तू पिछले जन्मों के पापों के कारण इस जन्म में दुःख पाता है। आगे फिर वही पाप करता है तो और भी गहरा डूबेगा, जैसे गले में पत्थर बाँधकर डूबने वाला ऊपर नहीं आता उसी प्रकार तू भी कीचड़ में डूबेगा, जहाँ से वापस निकलना न हो जावेगा।

प्रत्येक इन्द्रियो के वृष्टान्त

पतञ्जलमृगैयखगाहिमीनद्विपद्विपारिप्रमुखाः प्रमादैः ।

शोच्या यथा स्युर्मुतिबन्धदुःखैश्चिराय भावी स्वमपीति अन्तो ॥१४॥

अर्थ :—पतंगा, मँबरा, हिरण्य, पक्षी, सर्प, मकली, हाथी, सिंह आदि एक-एक इन्द्रिय के बन्ध होकर जिस प्रकार मरणा, बन्धन आदि दुःख पाते हैं उसी प्रकार हे जीव । तू भी इन्द्रियों के बन्ध होकर लंबे समय तक दुःख पावेगा ॥१४॥

विवेचन :—इस रसोक में बताया है कि प्रमाद त्यागना चाहिए । यदि प्रमाद करोगे तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा । अब यहाँ दृष्टान्त देकर समझाते हैं । विचारो विर्बन्ध भी एक-एक इन्द्रिय के बन्ध होने के कारण परबन्ध हो बन्धन में आ जाते हैं और अन्त में सुख को प्राप्त होते हैं । जिन मनुष्यों का पाँचों इन्द्रियों पर अकुशल नहीं उनका क्या हाल होगा ?

(१) भ्रमर .—कमल की सुगन्ध से मस्त होकर भ्रमर कमल में बैठ जाता है और प्रातःकाल वह कमल सहित हाथी के पेट में पहुँच जाता है । अथवा वह हाथी के सिर के सब की सुगन्ध से मस्त होकर पास जाता है और कान की चपेट जाकर प्राण दे देता है । यह नासिका इन्द्रिय के बन्ध होने का फल है ।

(२) पतंग .—रात्रि में दीपक के प्रकाश से मग्न होकर उस पर मँबरावा है और गिर कर जान दे देता है । यह चक्षु इन्द्रिय के बन्ध होने का फल है ।

(३) हिरण्य :—बखी की सुन्दर आवाज से मस्त होकर हिरण्य शिकारी के आस में फँस कर जान दे देता है । यह श्रवण इन्द्रिय के आधीन होने से हुआ ।

(४) पक्षी :—जमीन पर पड़े हुए शानों के शोभ में पक्षी चिड़ीमार के आस में फँस कर जान दे देता है, इससे शोभ न करना चाहिये । यह मित्रा के बन्ध में होने का फल है ।

(५) सर्प :—बंसी के मधुर शब्दों के वक्ष में होने से सर्प बन्धी से बाहर आकर सपेरे के हाथ आकर कुत्स पाता है। यह भवया इन्द्रिय के वक्ष में होने का दूसरा दृष्टांत है।

(६) मछली :—लोहे के काँटे पर लगे हुए मांस के टुकड़े को खाने के लोभ में मछली अपने तालाब में काँटा चुमा लेती है और मर जाती है। यह लोभ के वक्ष होने का दूसरा दृष्टांत है।

(७) हाथी :—हाथी को पकड़ने के लिए एक बन्धा खड्ग खोदते हैं उसे चास से ढक देते हैं और दूसरी तरफ हथिनी खड़ी कर देते हैं। हाथी हथिनी को देख काम-वक्ष दीवता है, वह खड्ग में पड़ जाता है और पकड़ा जाता है। यह स्पर्श इन्द्रिय के अधीन होने का फल हुआ।

(८) सिंह :—एक पिंजरे में बकरा बाँध देने हैं, सिंह बकरे को खाने के लिये पिंजरे में घुसता है और पकड़ा जाता है। यह रसना के बन्धीभूत होने का फल है।

इस प्रकार जब विषयवस्तु भी एक-एक इन्द्रिय के वक्ष होकर कुत्स पाता है तो मनुष्य ज्ञानवान होकर भी पाँचों इन्द्रियों के वक्ष हो जावे तो उसका क्या हाल होगा यह विचारना चाहिये।

प्रभाव त्याज्य है

पुरापि पापैः पतितोऽसि दुःखराशौ पुनर्मूढ । करोषि तानि ।

मत्सन्महापद्मिवारिपूरे, शिखा निखे मूर्ध्नि गले च वसे ॥१५॥

अर्थ :—हे मूर्ख ! तू पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ कुत्स पाता है और फिर भी तू पाप करता है। इसलिये तू अपने सिर पर और गले में मारी-मारी पत्थर बाँध कर कीचड़ में गिरता है ॥१५॥

भावार्थ :—तू पिछले जन्मों के पापों के कारण इस जन्म में कुत्स पाता है। आगे फिर वही पाप करता है तो और भी गहरा डूबेगा, जैसे गले में पत्थर बाँधकर डूबने वाला ऊपर नहीं आता उसी प्रकार तू भी कीचड़ में डूबेगा, जहाँ से वापस निकलना असम्भव हो जावेगा।

सुख प्राप्ति और दुःख नाश का उपाय

पुनः पुनर्जीव तवोपदिश्यते, विमेषि दुःखात्सुखमीदृशे च चेत् ।

कुरुष्व तत्किञ्चन येन वाञ्छितं, भवेत्तवास्तेऽवसरोऽयमेव यत् ॥१६॥

अर्थ :—हे माई ! हम तो तुम्हें बार-बार कहते हैं कि जो तुम दुःख से डरते हो और सुख की इच्छा करते हो तो तुम ऐसा काम करो कि जिससे यह तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो । कारण कि तुमको यह अच्छा मौका मिला है ॥१६॥

भावार्थ :—ज्ञानी गुरु महाराज कहते हैं कि हे जीव ! जो दू सुख की इच्छा करता है तो अभी जो अच्छा अवसर मिला है उसे मत छोड़ो । तुम्हें मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, जैन धर्म, स्वर्ण इन्द्रियाँ और गुरु महाराज की योगशक्ति आदि इतने अच्छे साधन प्राप्त हैं जो जब तक वेरी बेह काम करती है तब तक धर्म-कार्य कर लो । जप, वप, संयम, धृति, व्यवहार शुद्धि, विरति इत्यादि कर लो, जिससे वेरी सब भव पीड़ा मिट जाय । ऐसा अवसर बार-बार नहीं आने का ।

सुख प्राप्ति का उपाय—धर्म सर्वस्व

घनाङ्गसौख्यस्वजनानसूनपि, त्यज त्यजैकं न च धर्ममाहृतम् ।

भवन्ति धर्माद्वि भवे भवेऽर्थितान्यमून्यमीभिः पुनरेव दुर्जमः ॥१७॥

अर्थ :—पैसा, शरीर, सुख, सगा-संबन्धी और अन्य में प्राण भी तब दे परन्तु एक वीतराग भगवन्त का बताया हुआ धर्म मत छोड़ना । धर्म से समस्त भवों में ये सब सुख प्राप्त हो जावेंगे परन्तु इन (पैसा आदि वस्तुओं) से धर्म मिलना सम्भव नहीं ॥१७॥

भावार्थ :—मनुष्य इस ससार में अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करता ? स्वार्थ के लिए धर्म त्याग देता है, झूठ बोलता है, झूठी छापखाना चलाता है, अमर्यव खाता है और अपेय पीता है, ये सब क्यों ? इसलिए कि यह जीव अभी यह नहीं समझता कि पौद्गलिक वस्तु क्या है, आत्मिक वस्तु क्या है और असली स्वार्थ क्या है ? ये सब

अज्ञान है। वह यह नहीं समझता कि जो कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह सब धर्म के कारण है। और उसी ऐश्वर्य से धर्म का नाश करना यह स्वामीबोध है जो बहुत भुरा है। सास्त्रकार कहते हैं "धर्म अर्थ इहां प्राणनेमी, जेठे पण नहीं धर्म" सत्त्वबल प्राणी धर्म के लिए सब कुछ त्याग देता है परन्तु संसारो वस्तुओं के लिये धर्म को नहीं छोड़ता। कारण, धर्म त्याग देने से धन, यौवन और वैभव कुछ भी नहीं मिलता।

सकाम दुःख सहने से लाभ

दुःखं यथा बहुविधं सहसेऽप्यकामः,

कामं तथा सहसि चेत्कल्याणिभावैः ।

अरपीयसापि तव तेन भवान्तरे स्या—

दात्यन्तिकी सकलदुःखनिवृत्तिरेव ॥१८॥

अर्थ :—वह जीव बिना इच्छा के जिस तरह अनेक प्रकार के दुःख सहन करता है, उसी तरह यदि कल्याण आदि भावना से इच्छा पूर्वक थोड़े भी दुःख सहन करे तो भवान्तर में हमेशा के लिए उन सब दुःखों का अंत हो जावेगा ॥१८॥

भावार्थ :—संसार में मनुष्य अनेक दुःख सहन करता है जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, दुष्ट मांसिक से अपमान तथा लाजना इत्यादि। ये सब सांसारिक सुख के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध सहन करता है। यदि यही दुःख स्वेच्छा से कर्मफल की भावना से सहन करे तो निर्जरा होती है। और यदि ये दुःख मैत्री, प्रमोद, कल्याण और माध्यस्थ्य भावना से सहन करे तो मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, वेइन्द्रिय, चोरेन्द्रिय इसी तरह विर्यचपन में वह पचेन्द्रिय जीव बिना ज्ञान के अनेक दुःख सहता है। वह केवल कर्म ही भोगता है और यदि यही दुःख स्वेच्छा से, पौद्गलिक सुख की इच्छा बिना भोगे तो इससे निर्जरा होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। स्वेच्छा से बिना सांसारिक सुख की इच्छा से दुःख भोगना सकाम निर्जरा है।

पाप कर्म को अच्छा मानने वाले के लिए
 प्रगल्भसे कर्मसु पापकेष्वरे, यदाशया शर्म न तद्धिनानितम् ।
 विभावयस्तथ विनमरं द्रुतं, विमेषि किं दुर्गतिदुःस्तो न हि ॥१६॥

अर्थ :—जो सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में मूर्खता से पस्सीन होवा है तो वह सुख छन्नमर न होने से किसी काम का नहीं और जिन्वगी भी क्षीय नाशवन्त है। जब तू यह सब समझता है तो हे भाई ! तू दुर्गति के दुःख से क्यों नहीं डरता ॥१९॥

भावार्थ :—बहुत से प्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानते हैं और उनमें अनेक क्षाम बचलाते हैं। जैसे व्यापार में छलकपट से लाभ। इस प्रकार लाभ की इच्छा करने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसा सुख बहुत दुष्सा तो इस भव में पा लेगा। परभव में तो साथ जाने वाला नहीं। ये हवेली, बाग, बगीचे और सब पेश की चीजें यहीं रह जावेंगी। क्योंकि जिन्वगी का कोई भरोसा नहीं। जब जिन्वगी इतनी अस्थिर है तो यहाँ-वहाँ सुख के लिए पाप कर भगले जन्म के लिए बहुत तु क संचय करना कोई बुद्धिमापी नहीं है।

दृष्टान्त सेठ और महन्त

एक सेठ ने बहुत सुन्दर बंगला बनवाया, सजावट करवाई, दूर-दूर देशों से सामान मँगवाया, चित्रास के लिए बड़े-बड़े कारीगर बुलाये और जब बन कर तैयार हो गया तब लोगों को बुलाकर दिखाया, और वह सजावट के सामान की प्रशंसा सुनने की तीव्र इच्छा रखता। एक बार उनके गुरु महाराज आए। उनको मकान खुब घूम-घूम कर दिखाया और प्रत्येक सामान की प्रशंसा करता। परन्तु गुरु महाराज मौन रहे। अन्त में सेठ ने पूछा क्या महाराज इस सुन्दर बंगले में कोई कसर रह गई है जिसके कारण आप बोलते नहीं। यह सुन महाराज बोले, “हाँ”। तब सेठ ने चकित होकर पूछा ‘क्या’ ? महाराज ने कहा बगला इत्यादि सब ठीक है पर इस बंगले में दरवाजे नहीं होने चाहिये सेठ ने चकित हो पूछा, ‘क्यों’ ? तब महाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आवगा

किं लोका तुमे इन्ही दरवाजो से बाहर निकालेंगे। यदि ये दरवाने न होते तो तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। सेठ इसका अभिप्राय समझ गया। उसी दिन से उसने सांसारिक वस्तुओं से मोह छोड़ दिया और अन्त में उन्हीं महाराज के पास दीक्षा लेली।

तेरे कार्य और भविष्य का विचार

कर्माग्निरे जीव । करोषि तानि, यैस्ते भविष्यो विपदो ह्यनन्ताः ।

ताम्यो मिया तद्वशसेऽधुना किं, संभाविताम्योऽपि भृशकुलत्वम् ॥२०॥

अर्थ—हे जीव। जब तू ऐसे कर्म करता है कि जिनसे तुम्हें भविष्य में अनन्त आपत्तियाँ मिलेंगी तो तू सन्भावित आपत्तियों के डर से अभी इतना क्यों चबराता है (अर्थात् चबराता है तो पाप मत कर) ॥२०॥

भावार्थ—जब व्याख्यान सुनते हैं और नारकी के दुःखों का वर्णन सुनते हैं तो कँपकँपी आ जाती है। किस प्रकार परमाधर्मी वेब पापी जीव को कष्ट देते हैं तथा नारकी के जीव अगले भव का बैर कैसे घुरी घरह निकालते हैं, यह सुनते हैं तो मनुष्य का हृदय कॉपने लगता है। विषेण्व जीव को कितना दुःख होता है यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब जान कर भी लोग पाप करते हैं। अतः देखना चाहिये कि पाप करने में और पाप जनित दुःख सुनकर कँपकँपी आने में कितना अन्तर है, याने पाप करने में हिचकिचाहट नहीं पर पाप का दुःख सुनकर चबराहट हो जाती है। यदि पाप करते समय हिचकिचाहट हो तो पाप करने से बच सकता है।

अपने साधियों की मृत्यु से ज्ञान

ये पाबिता वृद्धिमिताः सहैव, स्निग्धा मूर्ध स्नेहपदं च ये ते ।

यमेन दानव्यद्वय गृहीतान्, ज्ञात्वापि किं न त्वरसे हिताय ॥२१॥

अर्थ—जो तेरे साथ पत्ने-पोसे, मोटे हुए, जिनसे अत्यन्त मोह था और जो तुझसे स्नेह रखते थे, उनको भी बमराज ने निर्दयता से बठा

पाप कर्म को अच्छा मानने वाले के लिए
 प्रगल्भसे कर्मसु पापकेचरे, यदाशया शर्म न तद्विनानितम् ।
 विभावयस्तच्च विनश्वरं द्रुत, विभेषि किं दुर्गतिदुःखतो न हि ॥१६॥

अर्थ :—जो सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में मूर्खता से वस्तीन होता है तो वह सुख उन्नमर न होने से किसी काम का नहीं और जिन्यगी भी शीघ्र नाशवन्त है। जब तू यह सब समझता है तो हे भाई ! तू दुर्गति के दुःख से क्यों नहीं डरता ॥१९॥

भावार्थ :—बहुत से प्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानते हैं और उनमें अनेक लाभ बतलाते हैं। जैसे व्यापार में छलकपट से लाभ। इस प्रकार लाभ की इच्छा करने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसा सुख बहुत दुष्सा तो इस भव में पा लेगा। परभव में तो साथ आने वाला नहीं। ये हवेली, बाग, बगीचे और सब पेश की चीजें यही रह जावेंगी। क्योंकि जिन्यगी का कोई मरोसा नहीं। जब जिन्यगी इतनी अस्थिर है तो यहाँ थोड़े सुख के लिए पाप कर अगले जन्म के लिए बहुत दुःख संभव करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।

दृष्टान्त सेठ और महन्त

एक सेठ ने बहुत सुन्दर जंगला बनबाया, सजावट करवाई, दूर-दूर देशों से सामान मँगवाया, चित्राम के लिए बड़े-बड़े कारीगर बुलाये और जब बन कर तैयार हो गया तब लोगों का बुलाकर दिखाया, और वह सजावट के सामान की प्रशंसा सुनने की वीत्र इच्छा रखता। एक बार उनके गुरु महाराज आए। उनको मकान खुद घूम-घूम कर दिखाया और अत्येक सामान की प्रशंसा करता। परन्तु गुरु महाराज मौन रहे। अन्त में सेठ ने पूछा क्या महाराज इस सुन्दर बगले में कोई कसर रह गई है जिसके कारण आप बोलते नहीं। यह सुन महाराज बोले, “हाँ”। तब सेठ ने अकित होकर पूछा ‘क्या’ ? महाराज ने कहा बगला इत्यादि सब ठीक है पर इस बगले में दरवाजे नहीं होने चाहियें सेठ ने अकित हो पूछा, ‘क्यों’ ? तब महाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आयागा

किं लोभं तुमे इन्ही वरवाजो से बाहर निकालेंगे। यदि ये वरवाजे न होते तो तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। सेठ इसका अभिप्राय समझ गया। उसी दिन से उसने सांसारिक वस्तुओं से मोह छोड़ दिया और अन्त में उन्हीं महाराज के पास दीक्षा लेली।

तेरे कार्य और भविष्य का विचार

कर्माणि रे जीव । करोषि तानि, यैस्ते भविष्यो विपदो ह्यनन्ताः ।

ताम्यो मिया तद्वत्सेऽधुना किं, समाविताम्योऽपि मृशाकुलत्वम् ॥२०॥

अर्थ—हे जीव । जब तू ऐसे कर्म करता है कि जिनसे तुम्हें भविष्य में अनन्त आपत्तियाँ मिलेंगी तो तू सम्भावित आपत्तियों के डर से अभी इतना क्यों बचता है (अर्थात् बचता है तो पाप मत कर) ॥२०॥

भावार्थ — जब व्याख्यान सुनते हैं और नारकी के दुःखों का वर्णन सुनते हैं तो कँपकँपी आ जाती है। किस प्रकार परमाधर्मी देव पापी जीव को कष्ट देते हैं तथा नारकी के जीव अगले भव का वैर कैसे जुरी तरह निकालते हैं, यह सुनते हैं तो मनुष्य का हृदय कॉपने लगता है। विवेकवान् जीव को कितना दुःख होता है यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब जान कर भी लोग पाप करते हैं। अथ. देखना चाहिये कि पाप करने में और पाप अनिवार्य दुःख सुनकर कँपकँपी आने में कितना अन्तर है, जाने पाप करने में हिचकिचाहट नहीं पर पाप का दुःख सुनकर बचराहट हो जाती है। यदि पाप करते समय हिचकिचाहट हो तो पाप करने से बच सकता है।

अपने साधियों की मृत्यु से ज्ञान

ये पाक्षिता घृष्टमिताः सदैव, स्निग्धा मृष्ट स्नेहपदं च ये ते ।

यमेन तानप्यदय गृहीत्वान्, ज्ञात्वापि किं न त्वरसे हिताय ॥२१॥

अर्थ — जो तेरे साथ पक्षे-पक्षे, मोटे हुए, जिनसे अत्यन्त मोह था और जो तुझसे स्नेह रखते थे, उनको भी यमराज ने निर्दयता से बध

लिया। यह जान कर भी तू अपने हित के लिए क्यों नहीं अस्वी करवा ? ॥२१॥

भाषार्थ:—भिनके साथ हम बचपन में खेले कूदे, बड़े हुए और भिनके साथ बड़ा प्रेम था, और उनका भी हम पर बड़ा प्रेम था इसी प्रकार हमारे निकट सम्बन्धी जैसे माता पिता अथवा स्त्री या पति, और प्राणों से भी प्यारा पुत्र भी अचानक जोड़ चले जाते हैं या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यह अपना प्रति धिक्का का अनुभव है। ऐसी स्थिति में यह सोचना चाहिये कि एक दिन अपने को भी जाना है। इसलिये जो कुछ आत्महित करना है वह कर लेना चाहिये। यह आत्महित क्या है वह समझ कर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिये।

अपने पुत्र, स्त्री या सम्बन्धी के लिये पाप करने वालों को उपदेश

यैः क्षिप्यसे त्व घनबन्धपत्ययज्ञःप्रमुत्वादिभिराश्रयस्थैः।

कियानिह प्रेत्य च तैर्गुण्यस्ते, साध्यः किमायुश्च विचारयैवम् ॥२२॥

अर्थ:—कल्पना में रहा हुआ धन, सम्बन्धी, पुत्र, यज्ञ और प्रभुत्व की इच्छा से तू कुछ उठाता है। पर तू यह विचार कर कि तू इस मय में और परममय में इससे कितना लाभ उठा सकता है और तेरी उन्नति कितनी है ? ॥२२॥

भाषार्थ:—मनुष्य धन प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट उठाता है तथा अपने पुत्रों के लिए धन जोड़ जाने को अथवा संसार में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर व्याय-अन्याय वन इकट्ठा करता है ? ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि इससे उसे आत्मिक लाभ क्या है। इस मय में जो कुछ प्राप्त होने की आशा रखता है वह कितने समय के लिये ? क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, और परममय में भी मेरे किये हुए कार्य से क्या असर होगा ? कहीं मैं नरक या निगोच के पाप तो नहीं बाँध रहा हूँ कि जहाँ से अनन्य काश तक मुझकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार में आया है, उसे अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। जैसे पिता-धर्म, पुत्र-धर्म, जाति

अथवा वेद्य-धर्म को वह जरूर निभाये, पर लक्ष्य उसका न्यायोचित कार्य की ओर रहना चाहिये जिससे पाप बन्धन नहीं हो और आत्मिक सुख की प्राप्ति हो।

परदेशी पथिक का प्रेम हितवचन

किमु मुष्टसि गत्वैः पृथक् कृपयैर्बन्धुवपुःपरिग्रहैः ।

विसृज्य हितोपयोगिनोऽवसरेऽस्मिन् परलोकपान्थ रे ॥२३॥

अर्थ—हे परलोक में जाने वाले पथिक ! अलग-अलग (स्नान को) जाने वाले ऐसे माई बन्धु, शरीर और ऐसे से तू मोह क्या करता है ? तू तो इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोतरी हो ॥२३॥

भावार्थ.—स्त्री, पुत्र, धन ये सब शरीर छूटते ही अलग-अलग हो जाते हैं। पैसा घर में रह जाता है, जो घर की बेहली तक जाती है, पुत्र रमझान तक जाता है और शरीर बिना तक जायगा, पर अन्ध में तू अकेला ही जायगा, इनमें से कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। ये सब कुछ जो मिले हैं वे अल्प समय के लिये एक मेले की तरह मिले हैं और अन्ध में सब अपने अपने ठिकाने चले जायेंगे।

जोम मेला वीरभ भले रे, अनवयवनी काज,
कोई टोटो कोई फायदा रे, कोई कोई निज घर जाय ।

संसार की जितनी इस प्रकार की है, इसे समझो और सोचो कि हित कहाँ है ? यह समझ कर अन-समूह का हित हो ऐसा काम करो, आत्महित साधन करो और संसारी प्रपञ्चों से दूर रहो। इससे संसार चट्टेगा।

भास्य जाग्रति

सुखमास्ते सुखं श्रेवे, शुद्धे पिबसि खेवासि ।

न जाने त्वग्रतः पुण्यैर्विना ते किं भविष्यति ॥२४॥

अर्थ—सुख से बैठते हो, सुख से खाते हो, सुख से पीते हो और सुख से खेलते हो। परन्तु आगे पुण्य बिना तेरा क्या हाल होगा सो तू नहीं जानता ॥२४॥

लिया। यह जान कर भी तू अपने हित के लिए क्यों नहीं जल्दी करवा ? ॥२१॥

भाषार्थः—जिनके साथ हम वचन में लेते-कूदे, बड़े हुए और जिनके साथ बड़ा प्रेम था, और उनका भी हम पर बड़ा प्रेम था इसी प्रकार हमारे निकट सम्बन्धी जैसे माता पिता अथवा स्त्री या पति, और प्राणों से भी प्यारा पुत्र भी अचानक जोड़ चले जाते हैं या उनकी अकास मृत्यु हो जाती है। यह अपना प्रति दिवस का अनुभव है। ऐसी स्थिति में यह सोचना चाहिये कि एक दिन अपने को भी जाना है। इसलिये जो कुछ आत्महित करना है वह कर लेना चाहिये। यह आत्महित क्या है वह समझ कर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिये।

अपने पुत्र, स्त्री या सम्बन्धी के लिये पाप करने वालों को उपदेश

यैः क्षिप्यसे त्व वनवन्धवत्पयसःप्रभुत्वादिभिराश्रयस्यैः ।

क्रियानिह प्रेत्य च तैर्गुण्यस्ते, साध्यः किमायुश्च विचारयैवम् ॥२२॥

अर्थः—कल्पना में रहा हुआ वन, सम्बन्धी, पुत्र, यश और प्रभुत्व की इच्छा से तू दुःख उठाता है। पर तू यह विचार कर कि तू इस भव में और परभव में इससे कितना लाभ उठा सकता है और तेरी वन कितनी है ? ॥२२॥

भाषार्थः—मनुष्य वन प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट उठाता है तथा अपने पुत्रों के लिए वन जोड़ जाने को अथवा संसार में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर न्याय-अन्याय से वन इकट्ठा करता है ? ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि इससे उसे आत्मिक लाभ क्या है। इस भव में जो सुख प्राप्त होने की आशा रखता है वह कितने समय के लिये ? क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, और परभव में भी मेरे किये हुए कार्य से क्या असर होगा ? कहीं मैं नरक या निगोष के पाप तो नहीं बाँध रहा हूँ कि जहाँ से अमन्य काश तक झूठकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार में आया है, उसे अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। जैसे पिता-धर्म, पुत्र-धर्म, आदि

अथवा देस-धर्म को यह जरूर निमाये, पर लक्ष्य उसका म्याबोधित कार्य की ओर रहना चाहिये जिससे पाप बन्धन नहीं हो और आत्मिक सुख की प्राप्ति हो।

परवेष्टी पथिक का प्रेम हितवचन

किमु मुष्टसि गत्वरैः पृथक् कृपयैर्बन्धुवपुःपरिग्रहैः ।

विमुष्टस्व हितोपयोगिनोऽवसरेऽस्मिन् परलोकपान्थ रे ॥२३॥

अर्थ.—हे परलोक में जाने वाले पथिक ! अलग-अलग (स्नान को) जाने वाले ऐसे भाई बन्धु, सरीर और पैसे से तू मोह क्या करता है ? तू तो इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोतरी हो ॥२३॥

भावार्थ — स्त्री, पुत्र, धन ये सब सरीर छूटते ही अलग अलग हो जाते हैं। पैसा घर में रह जाता है, जो घर की देहली तक जाती है, पुत्र हमझान तक जाता है और सरीर बिना तक जाबगा, पर अन्य में तू अकेला ही जाबगा, इनमें से कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। ये सब कुछ जो मिले हैं वे अल्प समय के लिये एक मेले की तरह मिले हैं और अन्य में सब अपने अपने ठिकाने चले जावगे।

मेरा मेला सीरथ मछे रे, जनबखजनी काम,
कोई टोटो कोई फाबवो रे, कोई कोई निज घर जाव ।

संसार की ब्रिधि इस प्रकार की है, इसे समझो और सोचो कि हित कहाँ है ? यह समझ कर जन-समूह का हित हो ऐसा काम करो, आत्महित साधन करो और संसारी प्रपञ्चों से दूर रहो। इससे संसार चटेगा।

आत्म जाग्रति

सुखमाप्ते शुचं शेषे, मुष्ट्ये पिबसि शेषसि ।

न जाने त्वग्रतः पुरयैर्विना ते किं भविष्यति ॥२४॥

अर्थ.—सुख से बैठते हो, सुख से रहते हो, सुख से जाते हो, सुख से पीते हो और सुख से शेषते हो। परन्तु आगे पुरख बिना तेरा क्या हाल होगा सो तू नहीं जानता ॥२४॥

भावार्थः—मनुष्य के पास सब सांसारिक सुख हैं, वह अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, मौज खौक करता है, सब तरह के भोग भोगता है और अपने आपको सुखी मानता है। उसे समझना चाहिये कि ये सब सुख पूर्व पुण्य के प्रभाव से हैं। तूने पूर्व जन्म में पुण्य संचय करके ये सुख प्राप्त किये। पर अब सोच कि तूने अगले जन्म के लिये कितना पुण्य संचय किया। इसलिये तू पुण्य-संचय करने में ध्यान रख और खाने पीने, मौज खौक में समय मत खो।

बोले कष्ट से तो तू डरता है और बहुत कुछ पावे ऐसा कार्य करता है
 स्त्रीतात्तापान्मक्षिकाकतृष्यादिस्पर्शाद्युत्थात्कष्टतोऽस्याद्विभेषि ।
 तास्ताश्चैभिः कर्मभिः स्वीकरोषि, श्रम्रादीना वेदना विगृष्वि त्वे ॥२५॥

अर्थः—सर्दी, गर्मी, मधुमक्खनी के डक, और चीले चिनके के चुभने से जो बोला कष्ट होता है और बोले समय के लिये होता है उसको तू सहन नहीं कर सकता और तू स्वयं ऐसे कर्म करता है जिससे नरक निगोद की महावेदना तुम्हें होगी, वो तेरी बुद्धि को बिखार है ॥२५॥

भावार्थः—जानी गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है कि वह जीव वहाँ बड़े ऐश्वर्य आराम से रहता है। सर्दी अच्छा गर्मी सहन नहीं कर सकता, मच्छर का आगे वो बह भी सहन नहीं, एक झंटा चिनका या कौंटा कपड़ों में हो वो बड़ी पीड़ा होती है और एक उपवास भी करे वो सुबह उठना कठिन हो जाता है। अब ऐसे झंटे कष्ट भी सहन नहीं कर सकते वो जो कर्म तुम यहाँ करते हो उससे परमव में अभी के दुःख से कई गुणा अधिक दुःख होगा वह कैसे सहन होगा। अवश्य तुमका कर्म-जन का संचय करना चाहिये और गुरु महाराज के उपदेशानुसार बर्तन करना चाहिये ताकि नरक निगोद का दुःख पाने का मौका ही न आवे।

उपसंहार—पाप का डर

कचित्कथायैः कथन प्रमादैः, कथाग्रहैः कापि च मत्सराद्यैः ।

आत्मानमात्मन् कलुषीकरोषि, विभेषि विद् नो नरकादधर्मा ॥२६॥

अर्थ—हे आत्मन् ! किसी समय कषाय करके, किसी समय प्रमाद करके, कमी कहाप्रह करके और कमी मस्तर करके आत्मा को मस्तिन करवा है। अरे तुझे विचार है। तू ऐसा पापी है कि नरक से भी नहीं डरता ॥२६॥

भावार्थः—वह जीव कमी क्रोध करवा है, कमी अहंकार करवा है, कमी कपट करवा है, कमी पैसे के लिये हाथ हाथ करवा है, कमी अविरचितने में आनन्द मानवा है, कमी मन में अशुद्ध विचार लावा है, कमी अपने कुल, बल, विद्या, जन का गर्व करवा है, कमी किसी स्त्री को देख आसक्त होता है, कमी राजकन्या, वेश कन्या या स्त्री कन्या करवा है। कमी लोभवश जाति, संघ या वेश की कुछ हानि भी हो उसकी परवाह नहीं करता और मनमानी करवा है, कमी असत्य बोलवा है, बोलवा देवा है, चोरी करवा है, इस प्रकार अनेक तरह से अपनी आत्मा को मस्तिन करवा है और संसार भ्रमण का हेतु पाप इकट्ठा करवा है। इसलिये हे जवन। तू चेव

X X X X

इस सम्पूर्ण अधिकार का सार यह है कि आत्मा को अपने आत्मिक सुख तथा पौर्णस्तिक सुख में क्या मेव है वह समझना चाहिये। अपनी वस्तु और परार्थ वस्तु क्या है वह जानना चाहिये। जेवन आत्मा कुछ स्वरूप है लेकिन अनावि कर्मों के अभ्यास के कारण अपनी कुछ आत्मा पर अनेक आवरण पड़ गये हैं। इसलिये कुछ आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होती। आत्मकज्ञ का बाधावरण भी आत्मिक दृष्टि को समझने के प्रतिकूल है। इसलिये आत्मिक गुण को समझने के लिये संसार के प्रति वैराग्य पैदा करना आवश्यक है। वह भी समझना चाहिये कि जो कुछ तु क अपना संसार भ्रमण होता है वह सब विषय वासना तथा कषाय के कारण होता है। यदि विषय-कषाय बल में हो जावे तो संसार-भ्रमण मिट जावे।

वैराग्य तीन कारणों से होता है, एक इच्छित वस्तु के न मिलने से और अनिच्छित वस्तु के प्राप्य होने से, इसे शास्त्र का दुःख-गर्मित वैराग्य कहते हैं। दूसरा आत्मा को छोटी रीति से वैराग्य हो

उसे मोहगर्भित वैराग्य कहते हैं। सीसरा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने से संसार की तरफ से उदासीन होना, वह ज्ञानगर्भित वैराग्य कहलाता है। यह अन्तिम वैराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोध होता है, यही भवभ्रमण मिटाकर मोक्ष देता है।

मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ८४ लाख जीव योनिषो में भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इस बात का बार बार विचार करना चाहिये। मनुष्य तात्कालिक सुख के पीछे असली सुख भूल जाता है। वह नहीं समझता कि यह संसार स्वार्थ का है और दो दिन के मेले के समान है। कोई किसी के काम नहीं आ सकता। मनुष्य को अपना कार्य करते हुए ओ समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचार में लगा देना चाहिये। आत्मा में अनन्त शक्ति है, वह कर्म के पुद्गलों से ढकी है। इन कर्म पुद्गलों को हटाने को आत्मदर्शन की आवश्यकता है। आत्मदर्शन के लिये वैराग्य आवश्यक है। यह बात जाननी चाहिये कि संसार और वैराग्य में मेल नहीं है। जहाँ संसार है वहाँ कर्म है और जहाँ कर्म है वहाँ वैराग्य अथवा आत्मदर्शन नहीं। संसार के प्रति वैराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध विचारों की आवश्यकता है और अपने प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखना आवश्यक है।

एकादश अधिकार

धर्म शुद्धि

सनोनिग्रह और बैराग्यभाव सभी फल देते हैं जब शुद्ध वेद, गुरु और धर्म का ज्ञान हो।

धर्म शुद्धि का उपदेश

मवेद्भवापायविनाशनाथ यः तमञ्च धर्मं कलुषीकरोषि किम् ।
प्रमादमानोपधिमत्सरादिभिर्न मिश्रितं द्यौषधमामयापहम् ॥१॥

अर्थ :—हे मूर्ख ! जो धर्म तेरी सब सांसारिक विडम्बनाओं का नाश करने वाला है उसे ही तू प्रमाद, मान, माया, मत्सर आदि से क्यों मलिन कर रहा है ? इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि मिश्रित औषधि के सेवन से व्याधि जन्म नहीं होती ॥१॥

भावार्थ :—धर्म का अर्थ यहाँ बीतराग भगवान् के उपदेश के अनुसार मन, वचन तथा कर्मा का शुद्ध व्यापार है। धर्म का शाब्दिक तो बारम्बार इति धर्म—नरकाणि अयोगाणि में पड़ते जीव को कष्ट स्थान ले जाने वाला धर्म है। स्वरूप में विद्यमान आत्मा हलकी होती है, पर कर्म-पुद्गलों से लिस होने पर भारी हो जाती है। जैसे भारी वस्तु नीचे जाता है वसी प्रकार कर्मों से लिस आत्मा भी नीचे जाती है। यहाँ हल्की आत्मा अर्थात् कर्म पुद्गलों से रहित होने पर ऊपर जाती है, अर्थात् मोक्ष की ओर जाती है। आत्मा को कर्म रहित करने के लिये सामायिक, पूजा, प्रविष्टा, देश सेवा, जन-समूह-सेवा और श्रम-सेवा आदि है। यही धर्म है। यहाँ कबीरजी कहते हैं कि धर्म-शुद्धि से जन्म, मरणा, मृत्यु का मय नष्ट होता है। परन्तु यह जीव प्रमाद, मान, माया, कपट आदि से अपने आपको तथा धर्म को मलिन कर देता है। जीव कषाय विषयाणि में पँस कर धर्म को मलिन करता है। इस प्रकार तुलू हासने की शक्ति का नाश करवा है।

शुद्ध पुण्य को नाश करने वाला वस्तुएँ

क्षैथित्यमात्सर्यकदाग्रहकुघोऽनुतापदम्भाविधिगौरवाणि च ।

प्रमादमानौ कुगुरुः कुसगतिः श्लाघार्थिता वा सुकृते मखा इमे ॥२॥

अर्थ .—क्षिबिलता, मत्सर, कषाग्रह, क्रोध, अनुताप, वंम, अविधि, गौरव की मूख, प्रमाद, मान, कुगुरु, कुसग, आत्म-प्रशंसा के प्रवण की इच्छा, ये सब सुकृत्य वा पुण्य राशि में मैल रूप हैं ॥२॥

भावार्थ .—नीचे बताए हुए पणार्थ पुण्य रूपी सोने में मैल के समान अथवा चन्द्रमा में कर्लक स्वरूप हैं, इनको अच्छी तरह समझना चाहिये ।

१. बर्म क्रिया—आवरयक क्रिया—चैत्यवन्दन आदि में मन नहीं लगना—क्षिबिलता
२. दूसरे के गुणों को नहीं देख सकना तथा उनसे अलना—ईर्ष्या
३. मूठी बात को पकड़ कर बैठना और कहना कि वह सही है—कषाग्रह
४. क्रोध करना—क्रोध
५. छुम काम में पैसा लगाकर पश्चात्ताप करना—अनुताप
६. कहना कुछ और करना कुछ—माथा कपट
७. शास्त्र में बताई मर्णावा के अनुसार नहीं करना—अविधि
८. कोई अच्छा काम कर बमयह करना—मान
९. समकित और प्रव रहित शुद्ध—कुगुरु की सेवा
१०. नीच की सगति—कुसगति
११. अपनी प्रविष्टा को दूसरे के मुख से सुनने की इच्छा—श्लाघा, ये वस्तुएँ पुण्य रूपी सोने में मैल स्वरूप हैं। ये संसार में भ्रमण कराने वाली हैं।

पर गुण प्रशंसा

यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा, तथा परेषामिति मत्सरोन्मी ।

तेषामिमां संतनु यत्कमेधास्ता नेष्टानादि विनेष्टवाम. ॥३॥

अर्थ :—जिस तरह तुम्हें अपने गुणों की प्रशंसा अच्छी लगती है वही प्रकार दूसरे को भी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। इसलिए ईर्ष्या छोड़ कर उसके गुणों की प्रशंसा अच्छी तरह करो। जिससे तुममें भी वे गुण आ सकें, क्योंकि प्यारी वस्तु बिये बिना प्यारी वस्तु नहीं मिलती ॥३॥

भावार्थ :—यदि अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है तो तुमको दूसरे की प्रशंसा सुनकर द्वेष नहीं करना चाहिए। बल्कि तुम खुश भी उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने से वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि तुम अच्छी चीज दोगे तो वह बबले में अच्छी वस्तु देगा। प्रशंसा करना और बबले में प्रशंसा प्राप्त करना यह तो व्यावहारिक बात हुई। परन्तु निष्काम कृति से दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने से बही गुण अपने में पैदा होते हैं।

अपने गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्दा

अनेषु गृह्यन्ते गुणान् प्रमोदसे,
ततो मवित्री गुणरिक्ता तव ।
गृह्यन्ते दोषान् परितप्यसे च वैदू,
भवन्ते दोषास्त्वयि सुस्मिरास्तथा ॥४॥

अर्थ :—दूसरों से अपने गुणों की स्तुति सुन प्रसन्न होता है तो व अपने गुणों का नाश करता है। यदि व दूसरों से अपने दोष सुनकर दुःखी होता हो तो तेरे दोष दृढ़ होते हैं ॥४॥

भावार्थ :—यदि आपण देने की चतुरता, तप, मान आदि में कोई गुण दुःकर्म है और व अपने स्नेही जनों से उनकी चर्चा सुन प्रसन्न होता है या चमक करता है तो तेरे गुणों का अन्त हो रहा है ऐसा निश्चय से जान। परन्तु जो लोग गुण के लिए गुण से प्रेम करते हैं और जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उन पर ध्यान नहीं करते वे पुरुष धन्य हैं। इसी प्रकार यदि कोई तुम्हारे अवगुण देख तुम्हारी निन्दा करे और तुम उन पर क्रोध करते हो तो तुम अपने अवगुणों

को नहीं हटा सकोगे। वे दोष बढ़ते ही आवेगे और अन्ध में घोसा होगा।

शत्रु गुण प्रशंसा

प्रमोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितैः, स्तवैस्तथा चेत्यतिपान्थिनामपि ।
विगर्ह्यैः स्वस्य यथोपतप्यसे, तथा रिपूणामपि चेततोऽसि वित् ॥५॥

अर्थ :—दूसरों के गुण से अपनी प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार तुम्हें आनन्द होता है उसी प्रकार अपने शत्रु की प्रशंसा सुनकर यदि तुम्हें प्रसन्नता होती है और अपने दोष सुनकर जैसे तुम्हें दुःख होता है वैसे ही अपने बैरी के दोष सुनकर यदि तुम्हें दुःख होता है तो वृ वास्तव में समझदार है। क्योंकि गुणी मनुष्य गुणी की प्रशंसा करता है। गुणी मनुष्य बिना संकोच के सब जगह से गुणों को ग्रहण करता है।

परगुण प्रशंसा

स्तवैर्यथा स्वस्य विगर्ह्यैश्च, प्रमोदतापौ भवसे तथा चेत् ।
इमौ परेषामपि तैश्चतुर्ष्वप्युदासतां वासि ततोऽर्थवेदी ॥६॥

अर्थ :—जिस प्रकार अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा सुनकर आनन्द अथवा दुःख होता है उसी प्रकार दूसरे की प्रशंसा या निन्दा सुनकर तुम्हें आनन्द या दुःख होता है अथवा इन चारों स्थितियों में तुम्हें न खेद होता न आनन्द होता है, अर्थात् वृ उदासीन वृत्ति रखता है तो वृ वास्तव में ज्ञानी है ॥६॥

गुणों की प्रशंसा की इच्छा हानिकारक है
भवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी,
ख्यात्या न बह्वपि हितं परत्र च ।
तदिच्छुरीर्ष्यादिभिरायति ततो,
मुषामिमानग्रहिणो निहंसि किम् ॥७॥

अर्थ :—लोग किसी के गुण का बखान करें तो इससे उसे कोई लाभ होने वाला नहीं और बहुत क्वालि से भी अगले भव में हित होने की संभावना । नहीं इसलिए आने वाले भव में यदि मनुष्य अपना हित करना चाहता है तो निश्चय ही अभिमान के बन्धीभूत हो ईर्ष्या करके वह अगले भव को क्यों बिगाड़ता है ? ॥७॥

विवेचन —कोई मनुष्य वह समझे कि लोग मेरी स्तुति करते हैं इससे मुझे कुछ लाभ होता है अथवा मेरा परलोक सुखरता है ऐसा सोचना हितकर नहीं है । बन्धार्थ स्तुति सुन समझ के बन्धीभूत हो वह अपना पर-भय बिगाड़ लेता है । इसलिए स्तुति सुनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए । पर-स्तुति के योग्य बनना श्रेष्ठ कार्य है । कोई अपनी स्तुति करे या न करे इसमें अपनी कोई हानि नहीं । पर-स्तुति कराने के लिए आबन्धन करना बुरा है, मनुष्य को अपनी वास्तविकता के अनुसार ही बर्णन करना चाहिए । लोग परमभय में अपना हित चाहते हैं, पर काम वे ऐसा करते हैं कि जिससे परमभय बिगाड़ता है । वे इस भय में दूसरों के गुण या स्तुति देखकर ईर्ष्या करते हैं । पराये गुणों की पूरी प्रशंसा नहीं करते अथवा गुणों की उपेक्षा कर उसकी निन्दा करते हैं । ऐसा करने वाले पुरुष अपना परमभय बिगाड़ते हैं । इसलिए लोगों के मुख से स्तुति सुनने की इच्छा से कोई काम नहीं आरम्भ करना चाहिये । क्योंकि गुण तो प्रकाश में अवश्य ही आ जायेंगे । जैसे कस्तूरी छिछरी में बन्द रहने पर भी उसकी सुगन्ध चारों तरफ फैल जाती है । इसी तरह गुण भी स्वयंमेव सबको प्रकट हो आवेंगे । इस प्रकार उसका परमभय बिगाड़ने से बच जायगा ।

शुद्ध धर्म करना चाहिए चाहे बड़ा ही हो

सुमन्ति के के न बहिर्मुखा अनाः प्रमादमात्सर्यकुणोवधिष्णुताः ।

दानादिधर्माणि मल्लीमसान्यमून्मुपेक्ष्य शुद्धसुसुकृतं धरायवपि ॥८॥

अर्थ —प्रमाद, मात्सर्य और मिथ्यात्व से विरे हुए कितने ही सामान्य लोग धान इत्यादि धर्म करते हैं पर वे धर्म मस्किन हैं । इनकी उपेक्षा करके एक अणु के बराबर भी शुद्ध सुकृत कर सके तो तु अवश्य कर ॥८॥

भावार्थ .—मनुष्य प्रमाद वश अर्थात् मद्य, विषय-कषाय, विकृता आदि के कारण अथवा मात्सर्य अर्थात् पराई शक्ति से, ईर्ष्या से तथा मिथ्यात्व आदि से बिरा हुआ जो कुछ दान, स्त्री, तप तथा मिथ्यात्व मान्यता, दृष्टिराग के कारण अयोग्य व्यक्तियों के लिये लाखों रुपये खर्च कर देता है अथवा अज्ञान से क्षयन (उपवास) आदि करता है वह सब निरर्थक है। अथवा नाम कमाने के लिये जो लाखों रुपये खर्च करता है वह भी निरर्थक है। वह अपने कार्य को कर्त्तव्य करने वाला है। वह सब सोने की थाली में चाँवे की मेख के समान है, इष्ट फल को रोकने वाला है और संसार को बढ़ाने वाला है। यदि तुमको अपना इष्ट साधन करना है तो उपरोक्त दोषों का त्याग कर शुद्ध धर्म करो। इस प्रकार तुम को बहुत आनन्द प्राप्त होगा।

प्रससा बिना किया हुआ सुकृत्य अष्ट है
 आच्छादितानि सुकृतानि यथा दधन्ते,
 सौभाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि।
 प्रीडानताननसरोजसरोजनेत्रा—
 वक्षःस्थलानि कक्षितानि यथा हुकूलैः ॥६॥

अर्थ :—इस दुनिया में अप्रगट पुण्य और सुकृत्य (गुप्तदानादि) जितना फल देते हैं उतना फल प्रगट में किया हुआ सुकृत्य नहीं देता। जैसे लवणा से मुक्त कमल को मुक्ता लेने वाली कमलनयनी स्त्री का मुक्त तथा वस्त्र से ढका हुआ स्वन मयङ्गल जितना क्षोभा देता है उतनी क्षोभा मुक्त या स्वन निर्बस्त्र हो तो नहीं होती ॥ ९ ॥

भावार्थ :—गुप्त धर्म कार्य करने वाला पुरुष वास्तव में अपने साध साम बाँध कर परलोक ले जाता है और दुनिया चाहे उसका गुण गावे या नहीं उसे उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार कंचुकी पहने ऊपर से साड़ी पहने हुए स्त्री के स्वर्णों की जो क्षोभा है वैसी क्षोभा बिना वस्त्र धारण किए स्वर्णों की नहीं। इसी तरह गुप्त सुकृत्य अधिक सौभाग्य देते हैं। गुप्त सुकृत्य करने वाले को बहुत शान्ति होती है। उस सुकृत्य का ज्ञान (विचार) भी आत्म-संतोष देता है। वह

बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो कार्य किया जावे वह आत्मिक संतोष के लिये हो।

स्वगुण प्रशंसा में कोई साम नहीं

स्तुतैः भुतैर्वाप्यपरैर्निरीक्षितैर्गुणैस्तवात्मन् सुकृतैर्न कश्चन ।

फलन्ति नैव प्रकृष्टोक्तैर्भुवो, ब्रूमा हि मूलैर्निपतन्त्यपि त्वयः ॥१०॥

अर्थ :—तेरे गुणों अथवा सुकृतों की दूसरे लोग स्तुति करें अथवा सुनें या तेरे अच्छे कामों को दूसरे अनुभव करें, इससे हे चेतन ! तुझे कुछ भी साम नहीं। जिस प्रकार वृक्ष को जड़ से जकाड़ दिया जाय तो उस वृक्ष में फल नहीं आते, वह तो जमीन पर गिर जाता है। वसी प्रकार ये अच्छे काम भी नष्ट हो जाते हैं।

भावार्थ :—जिस वृक्ष की जड़ की मिट्टी हटायी जाती है वह वृक्ष तो मूसि पर गिर जाता है। उस पर फलों को देखना बूधा है। वसी प्रकार दूसरों को दिखा कर किया गया सुकृत नष्ट हो जाता है, उस सुकृत के फल नहीं मिला सकते।

वास्तव में अपने गुणों की दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे इस भावना से कोई साम नहीं। अनुभव को कीर्ति व मान की इच्छा करना भी अज्ञानता है। बुद्धिमान् अनुभव कीर्ति को अभिलाषा कभी नहीं करता। कीर्ति तो उसे स्वयं ही मिला जाती है।

गुण के विषय में मात्सर्य करने की गति

तपः क्रियावध्यकदानपूजनैः, शिव न गन्ता गुणमत्सरी जनः ।

अपथ्यमोजी न निरामयो भवेद्रसायनैरप्यतुल्यैर्वादातुरः ॥११॥

अर्थ :—गुणों के विषय में ईर्ष्या करने वाला पुरुष यदि तपश्चर्या, आवश्यक क्रिया, दान और पूजा भी करे तो मोक्ष नहीं पाता। जिस प्रकार बीमार आदमी यदि अपथ्य भोजन करे तो किवनी ही ष्ठा लेने पर भी वह कभी ठीक नहीं होता ॥ ११ ॥

भावार्थ :—जिस प्रकार अपने किये सुकृत की स्तुति सुनना धर्म-

भावार्थ.—मनुष्य प्रमाद वश अर्थात् मद्य, विषय-कषाय, विकृता आदि के कारण अथवा मात्सर्य अर्थात् पराई श्रद्धि से, ईर्ष्या से तथा मिथ्यात्व आदि से भिरा हुआ जो कुछ दान, स्त्री, वप तथा मिथ्यात्व मान्यता, छटिराग के कारण अयोग्य व्यक्तियों के लिये लाखों रुपया खर्च कर देता है अथवा अज्ञान से खंभन (उपवास) आदि करता है वह सब निरर्थक है। अथवा नाम कमाने के लिये जो लाखों रुपये खर्च करता है वह भी निरर्थक है। वह धर्म कार्य को कर्त्तव्य करने वाला है। यह सब सोने की बाली में ताँबे की मेख के समान है, इष्ट फल को रोकने वाला है और संसार को बढ़ाने वाला है। यदि तुमको अपना इष्ट साधन करना है तो उपरोक्त दोषों का त्याग कर कुछ धर्म करो। इस प्रकार तुम को बहुत आनन्द प्राप्त होगा।

प्रशसा बिना किया हुआ सुकृत्य अष्ट है

आच्छादितानि सुकृतानि यथा दधन्ते,

सौभाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि।

प्रीडानस्ताननसरोजसरोजनेत्रा—

वक्षःस्थलानि कक्षितानि यथा हुकूलैः ॥६॥

अर्थ :—इस दुनिया में अप्रगट पुण्य और सुकृत्य (गुप्तदानादि) भित्तना फल देते हैं जवना फल प्रगट में किया हुआ सुकृत्य नहीं देता। जैसे लवणा से मुक्त कमल को मुक्ता लेने वाली कमलनवनी की का मुक्त तथा वस्त्र से ढका हुआ स्तन मण्डल भित्तना क्षोमा देता है जवनी क्षोमा मुक्त वा स्तन निर्बस्त्र हो तो नहीं होती ॥ ९ ॥

भावार्थ :—गुप्त धर्म कार्य करने वाला पुण्य वास्तव में अपने साथ साम बाँध कर परलोक ले जाता है और दुनिया जाहे उसका गुण गावे या नहीं उसे उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार कंबुकी पहने ऊपर से साड़ी पहने हुए स्त्री के स्तनों की जो क्षोमा है वैसी क्षोमा बिना वस्त्र धारण किए स्तनों की नहीं। इसी तरह गुप्त सुकृत्य अधिक सौभाग्य देते हैं। गुप्त सुकृत्य करने वाले को बहुत शान्ति होती है। उस सुकृत्य का ज्ञान (विचार) भी आत्म-सन्तोष देता है। वह

ऊपर की बात दृष्टान्त से समझाते हैं

दीपो यथात्पोऽपि तर्मासि हन्ति, लघोऽपि रोगान् हरते सुधायाः ।
तृण्या दहत्याशु कण्डोऽपि चाग्नेर्धर्मस्य लेशोऽप्यमलस्तथाहः ॥१३॥

अर्थ :—एक छोटा सा दीपक अंधकार को हटा देता है । अमृत की एक बूँद अनेक रोगों को मिटा देती है । अग्नि की एक चिनगारी भी लकड़ों में भरी घास को भस्म कर देती है । इसी तरह धर्म का एक अक्ष भी यदि निर्मल हो तो पाप का नाश कर देता है ॥१३॥

भाव और उपयोग से रहित क्रिया—केवल काया क्लेश
माधोपयोगशून्याः, कुर्वन्नावश्यकीः क्रियाः सर्वाः ।
देहकृष्टं क्षमसे, फलमाप्स्यसि नैव पुनरासात् ॥१४॥

अर्थ :—भाव और उपयोग बिना की गईं सब आवश्यक क्रियाएँ
केवल काया-क्लेश मात्र हैं । उनका फल तुम्हें मिलेगा नहीं ॥१४॥

विवेचन :—जिस प्रकार धर्म क्रिया करने में छुट भाव की
आवश्यकता है उसी प्रकार उपयोग अर्थात् विवेक की भी आवश्यकता
है । इन दोनों के बिना सब क्रियाएँ केवल काया-क्लेश मात्र हैं अर्थात्
फल देने वाली नहीं हैं कहा भी है—

भाव बिना दानादि का, आग्नौ अल्यो धान ।

भाव रसांग मल्ये बके दूटे कर्म निधान ॥

बिना भाव की क्रिया बिना नमक के भोजन समान है । बिना भाव
से की गई क्रियाएँ कुछ फल नहीं देती—यह इस दृष्टान्त से समझाते हैं—
वीर क्षालवीजी तथा श्रीकृष्णजी दोनों ने अठारह हजार साधुओं की एक
साध बन्धना की । श्रीकृष्णजी ने भावयुक्त बन्धना की तो उनका
सावर्धी नारकी का बंध बटकर तीसरी नारकी का रह गया, परन्तु
वीरक्षालवीजी ने बिना भाव के बन्धना की तो कोई लाभ नहीं हुआ ।
इनको केवल काया-क्लेश हुआ । एक भावक पुत्र लोक दिखावे के

शुद्धि में मल स्वरूप है। इसी प्रकार पराये गुणों पर ईर्ष्या करना या कुपाना भी मल स्वरूप है। इसलिये ईर्ष्या करने वाला कितना भी बर्मकृत्य करे सब निष्फल है। जिस प्रकार यदि बीमार आवसी कुपन्ध खाये तो अच्छा रसायन भी उसे कुछ गुण नहीं करता। मात्सर्य धारण करने वाला पुढन कभी मोक्ष नहीं पा सकता।

शुद्ध पुण्य मल्य हो तो भी भ्रष्ट

मन्त्रप्रभारत्नरसायनादिनिदर्शनादल्पमपीह शुद्धम् ।

दानार्चनावश्यकपौषादि, महाफलं पुण्यमितोऽन्यथान्यत् ॥१२॥

अर्थ —मन्त्र, प्रभा, रत्न, रसायन आदि दृष्टान्तों से (जाव होता है) दान, पूजा, आवश्यक, पौष आदि (बर्म क्रिया) बहुत बोझी भी क्यों न हो परन्तु यदि शुद्ध हो तो महान् फल देती है। इसके विपरीत यदि वे अशुद्ध हों तो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती ॥१२॥

भावार्थ .—उधारण की दृष्टि में मन्त्र छोटा होता है, पर उससे देव प्रसन्न हो जाते हैं। सूत्र आकार में छोटा दिखाई देता है, पर उसको प्रभा संसार का अंधकार दूर कर देती है। रत्न छोटा होता है, पर बहुत कीमती होता है। रसायन बोझ होने पर भी बहुत गुण करता है। इसी प्रकार दान, पूजा, पौष आदि बर्म अनुष्ठान आदि बोझे ही क्यों न हों पर यदि शुद्ध हों तो अस्वल्प लाभदायक होते हैं। अतः मनुष्य को कार्य की शुद्धता, सुन्दरता और सात्विकता की ओर ध्यान देना चाहिये।

Never look to the quantity of your action but pay particular attention to the quality thereof अर्थात् यह देखना चाहिये कि कार्य कैसा किया, यह नहीं कि कितना किया। आवश्यक किया करते समय बराबर अपने किये हुएकृत्य पर पर्याप्त करना चाहिये और पौष में भाव-शुद्धि करके समया ज्ञानी चाहिये सभी अपना देना पार होगा।

२. स्वगुण प्रशंसा और मात्सर्य—बर्म को अशुद्ध करने के कारणों में ये दो मुख्य हैं। जिनमें ये दोष हैं वे बर्म प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा सुन मनुष्य बेभान हो जाता है और स्तुति करने वाले के बन्धीमूख हो जाता है। परन्तु स्तुति में कोई लाभ नहीं। स्तुति साधक आचरण करना तो अपना कर्तव्य है। इसलिये स्तुति सुनने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। पराया धन, वैभव, सुख और कीर्ति देख ईर्ष्या करना हानिकारक है। ये सब वस्तुएँ तो पुण्याधीन हैं। दूसरे से द्वेष करना पुण्य का नाश करना है।
३. मायछुट्टि और उपयोग—प्रत्येक बर्म-कार्य में छुट्ट माय और विवेक की जरूरत है। छुट्ट माय और उपयोग से किया हुआ थोड़ा भी तप, जप और ध्यान बहुत फल देता है। बिना माय के किया हुआ बर्म केवल काया-कसेस है।
-

लिये मन्दिर में जाकर वेद-वर्धन करवा है और दूसरा बड़ी भाव भक्ति से भगवान् के वर्धन या भक्ति करवा है इन दोनों में बहुत अन्तर है। दूसरा पुरुष वेद-वर्धन कर कर्म निर्भर करवा है और आगे का रास्ता साफ करवा है।

धर्म से कीर्ति, विद्या, सखी, वश और पूर्ण ज्ञान्ति मिलती है। पर उसे इनकी इच्छा से नहीं करना चाहिये। धर्म-क्रिया जो भी की जावे कुछ भाव से मुक्त होनी चाहिये न कि बश कीर्ति की इच्छा से। इससे सब प्रकार के सांसारिक सुख तथा मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं।

धर्म प्राप्ति के अनेक साधन हैं। मेवाधे मुनि को सुनार ने मार डाला तो उसे राजा का भय हुआ इससे उसे तत्काल धर्म प्राप्त हुआ। सिद्धगुप्ता-निवासी साधु ने स्थूलिमद्रजी से मात्सर्य किया तो उसे धर्म प्राप्त हुआ। सुहृत्थि महाराज के प्रतिशोध किये हुए शिष्य दमनक को शोभ से धर्म प्राप्त हुआ। बाहुबलिजी को हट से धर्म प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी व सिद्धसेन विद्याकर को अहंकार करने से धर्म प्राप्त हुआ। ब्रह्मवत् चक्रवर्ती को शृंगार से धर्म प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी के प्रतिशोधित १५०३ शिष्यों को कौतुक से धर्म प्राप्त हुआ। इलापुत्र को बिस्मय से, अम्बककुमार और आर्द्रकुमार को व्यवहार से धर्म प्राप्त हुआ। जम्बूस्वामी, जनगिरि, वज्रस्वामी, प्रसन्नचन्द्र तथा चित्तापीपुत्र को वैराग्य से धर्म की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजसुकुमार, वीरभद्र, पार्श्वभद्र, स्कन्धमुनि आदि को जमा से धर्म प्राप्त हुआ, सुवर्धन सेठ, मस्तिभद्र, नेमनाथजी, स्थूलिमद्रजी, सीता, द्रौपदी, राजमति को श्रील से धर्म प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनेक लोगों को किसी भी कारण से धर्म प्राप्त हो सकता है। धर्म-प्राप्ति के लिये किसी विशेष हेतु की जरूरत नहीं।

इस समस्त अधिकार में तीन बातें बताई हैं—

- १ धर्म छुट्टि की आवश्यकता—प्रमाद, मात्सर्य आदि (श्लोक नं २) में बताये हुए मल से बचना; यदि किसी कारण से मल आ जावे तो उसे हटाना।

- २ स्वगुण प्रशंसा और मात्सर्य—बर्म को अशुद्ध करने के कारणों में ये दो मुख्य हैं। जिनमें ये दोष हैं वे बर्म प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा सुन मनुष्य बेमान हो जाता है और स्तुति करने वाले के बखीसूत हो जाता है। परन्तु स्तुति में कोई लाभ नहीं। स्तुति साधक आचरण करना तो अपना कर्तव्य है। इसलिये स्तुति सुनने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। पराया मन, वैभव, सुख और कीर्ति देख ईर्ष्या करना हानिकारक है। ये सब वस्तुएँ तो पुण्याधीन हैं। दूसरे से द्वेष करना पुण्य का नाश करना है।
- ३ मावशुद्धि और उपयोग—प्रत्येक बर्म-कार्य में शुद्ध भाव और विवेक की जरूरत है। शुद्ध भाव और उपयोग से क्रिया हुआ बोझ भी तप, अप और ज्ञान बहुत फल देता है। बिना भाव के क्रिया हुआ बर्म केवल काया-कलेश है।
-

यदि अयोग्य मनुष्य गुरु को ज्ञान ले ले तो आप्रभ्य लेने वाला संसार-समुद्र में डूब जावेगा। इसलिये गुरु की योग्यता जानना आवश्यक है। यदि परीक्षा नहीं की जा सके तो कम से कम यह देख लेना चाहिये कि वे कौचन और कामिनी के त्यागी तो हैं। सपत्ता, ज्ञान, ध्यान, वचन-गुण्य और सात्त्विक वृत्ति भी यदि गुरु में हों तो सद्गुरु मिल गया ऐसा समझना चाहिये। इसलिये कावचन और कामिनी के त्यागी गुरु को होना तो अत्यावश्यक है।

सदोष गुरु का बताया धर्म भी सदोष

अभी न धर्मैरविधिप्रमुक्तैर्गामी शिव येषु गुरुर्न शुद्धः।

रोगी हि कृत्यो न रसायनैस्तैर्बैधा प्रयोक्ता मिषगेव मूढः ॥२॥

अर्थ.—अहाँ धर्म बताने वाले गुरु ही शुद्ध नहीं वहाँ अविधि से किया हुआ धर्म प्राणी को मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। यदि रसायन खिलाने वाला वैद्य ही मूर्ख हो तो औषधि खाने वाला प्राणी नीरोग नहीं हो सकता ॥२॥

साधार्थ — जैसे राक्षस न जानने वाला गाड़ीवान अपने गन्तव्य ज्ञान पर नहीं पहुँच सकता वही प्रकार शुद्ध धर्म को न जानने वाले गुरु के पीछे चलने वाले मनुष्य संसार-समुद्र को पार नहीं कर सकते। यह साधारण मनुष्यों के भी अनुभव से सिद्ध है कि जो वैद्य रसायन की जानकारी नहीं रखते यदि वे रोगी को छल्लाटी सुल्लाटी मनमानी दवा दे देते हैं तो वे रोगी को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। यदि रसायन योग्य रीति से दी जाती है तो रोगी स्वस्थ होने के बाद छुट्ट पुष्ट होकर सुखी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी गुरु की बताई धर्म क्रिया भी मुक्ति दिलाने के ज्ञान पर संसार-दुष्टि का कारण हो जाती है।

कुगुरु स्वयं डूबते हैं और दूसरो को भी डूवाते हैं

द्वादश अधिकार

देव, गुरु, धर्म-शुद्धि

शुद्ध धर्म को बतलाने वाले तथा समझाने वाले गुरु महाराज हैं। धर्म-धर्म की प्रकृष्टता करने वाले श्री तीर्थङ्कर महाराज हैं। उनकी आज्ञा को श्रद्धा से पारपाल कर उसके अनुसार व्यवहार करवा हुआ या भावना को भावित करवा हुआ मनुष्य तीर्थङ्कर के समान बन सकता है। इस काल में श्री तीर्थङ्कर-प्रकृष्टित धर्म को समझाने वाले गुरु महाराज हैं। अब गुरु महाराज कैसे होने चाहिये यहाँ उनके स्वरूप, तत्त्व, गुण आदि का वर्णन करते हैं।

गुरु तत्त्व की मुख्यता

तत्त्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं, हितार्थधर्मा हि तदुक्तिः साध्याः ।

अयंस्तमेवेत्यपीक्ष्य सूढ, धर्मप्रयासान् कुरुष्व वृथैव ॥१॥

अर्थः—सब तत्त्वों में गुरु तत्त्व मुख्य है। क्योंकि आत्महित के लिये जो जो धर्म करना है वह सब उनके बचाने पर साधित जा सकते हैं। हे मूर्ख ! उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा तो तेरे धर्म और सब प्रयास निष्फल हो जावेंगे ॥१॥

माधार्थ्य — देव और धर्म का सञ्ज्ञा करने वाला गुरु महाराज हैं। अमुक कार्य करना या नहीं करना अमुक रास्ते जाना या नहीं जाना तथा पेयापेय, भक्ष्या-भक्ष्य का ज्ञान गुरु महाराज ही बताते हैं। इसीलिये गुरु-तत्त्व मुख्य है। इसी कारण गुरु-तत्त्व सब तत्त्वों में मुख्य है। इसी कारण विशेष गुणी होने पर भी सिद्ध भगवान् ने नमस्कार मन्त्र में पहले अरिहन्त भगवान् को नमस्कार किया है।

अब प्रसन्न यह है कि ऐसे गुरु महाराज को कैसे पहचाना जाय।

यदि अयोग्य मनुष्य गुरु को ज्ञान ले ले तो आश्रय लेने वाला संसार-समुद्र में डूब जायेगा। इसलिये गुरु की योग्यता जानना आवश्यक है। यदि परीक्षा नहीं की जा सके तो क्रम से क्रम यह देख लेना चाहिये कि वे कौचन और कामिनी के स्थायी तो हैं। तपस्या, ज्ञान, ध्यान, वचन-गुण्य और सात्त्विक इति भी यदि गुरु में हों तो सर्वगुरु मिल गया ऐसा समझना चाहिये। इसलिये कारुण्य और कामिनी के स्थायी गुरु को होना तो अत्यावश्यक है।

सदोष गुरु का बताया वर्म भी सदोष

मयी न धर्मैरविधिप्रमुक्तैर्ममी शिव येषु गुरुर्न शुद्धः।

रोगी हि कृत्यो न रसायनैस्तैर्देवा प्रयोक्ता मिषगेव मूढः ॥२॥

अर्थ:—जहाँ वर्म बचाने वाले गुरु ही शुद्ध नहीं वहाँ अविधि से किया हुआ धर्म प्राणी को मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। यदि रसायन मिलाने वाला वैद्य ही मूर्ख हो तो औषधि खाने वाला प्राणी नीरोग नहीं हो सकता ॥२॥

भाषार्थ—जैसे रास्सा न जानने वाला गाड़ीवान अपने गन्तव्य ज्ञान पर नहीं पहुँच सकता वही प्रकार शुद्ध वर्म को न जानने वाले गुरु के पीछे चलने वाले मनुष्य संसार-समुद्र को पार नहीं कर सकते। यह साधारण मनुष्यों के भी अनुभव से सिद्ध है कि जो वैद्य रसायन की जानकारी नहीं रखते यदि वे रोगी को छलदी झुलदी मनमानी दवा दे देते हैं तो वे रोगी को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। यदि रसायन योग्य रीति से दी जाती है तो रोगी स्वस्थ होने के बावजूद पुष्ट होकर सुखी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी गुरु की बचाई धर्म क्रिया भी मुक्ति मिलाने के ज्ञान पर संसार-दुःख का कारण हो जाती है।

कुगुरु स्वयं डूबते है और दूसरो को भी डूबाते है

समाश्रितस्तारकमुद्धितो यो, यसास्त्वहो भव्ययिता स एव।

आश्रं तरीता विषम कथं स, तथैव बन्तुः कुगुरोर्मवाग्विष्य ॥३॥

अर्थ:—यह पुरुष वारसे में समर्थ है ऐसी मुक्ति से जिसका आश्रय

सिखा आवे और वही आश्रय देने वाला आश्रय लेने वाले को बुझावे तो वह प्राणी प्रवाह में डूबने से कैसे बच सकता है ? इसी तरह संसार समुद्र में डूबते प्राणी को कुरुक कैसे बचा सकता है ? ॥३॥

भावार्थ.—जिस जहाज के कप्तान के अरोसे लोग जहाज में बैठते हैं यदि वही कप्तान असावधान रहे तो वह स्वयं भी डूबता है और आश्रय लेने वालों को भी डूबा देता है। संसार भी एक समुद्र है जिसमें गुरु एक कप्तान है, उसके आश्रय से धर्म रूपी नौका में प्रयाजन बैठते हैं। यदि कप्तान अयोग्य या अनुचित आचरण करे तो जहाज के डूबने पर वह स्वयं तो डूबेगा ही पर सवारों को भी ले डूबेगा। इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है।

मुख्य देव, गुरु और धर्म आराधन का उपदेश

गमाश्वपोतोक्षरयान् ययेष्टपदासये मद्र निवान् परान् वा ।

ममन्ति विज्ञाः सुगुणान् मजैव, शिवाय सुमान् गुरुदेवधर्मान् ॥४॥

अर्थ — हे मद्र ! जिस प्रकार समस्तदार आवसी अपने इच्छित ज्ञान पर पहुँचने के लिये अपने अम्बा दूसरे के हाथी, घोड़ा, गाड़ी, जहाज, बैल, रथ आदि साधनों की अप्पछाई को मत्सी मीँति परक लेता है। इसी तरह मोक्ष जाने के लिये मुख्य देव, गुरु और धर्म को परक लेना चाहिये ॥४॥

भावार्थ.—मोक्ष नगर जाने के लिये देव, गुरु और धर्म वाहन स्वरूप हैं। मनुष्य परगाँव जाने के लिये अप्पछे से अप्पछा वाहन अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारह बोध रहित देव, पाँच महाव्रत चारण करने वाले गुरु और केवली भगवान्-आविष्ट धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिये। यदि इस धर्मरथ के हँकने वाले पञ्च महाव्रतचारी गुरु महाराज मिल जाते हैं तो मोक्ष अस्वी प्राप्त हो जायगा इसमें सन्देह नहीं। इसलिये गुरु की परीक्षा लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिये। गुरु, देव और धर्म में श्रुति का होना परमावश्यक है।

कुगुरु के उपदेश से किया धर्म भी निष्फल है

कणादवृथाः स्युः कुगुरुपदेशतः कृता हि धर्मार्थमपीह सूत्रमाः ।

तद्वद्विरागं परिमुष्य मय्य हे, गुरुं विभुद्धं मय्य चेद्विदितार्थसि ॥५॥

अर्थः—संसार यात्रा में कुगुरु के उपदेश से धर्म अर्जन के लिये किये गये बड़े प्रयास भी फल की दृष्टि से वृथा हैं। इसलिये हे माई ! यदि तू अपना हित चाहता है तो राग दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध गुरु की सेवा कर ॥५॥

विशेषणः—सारा संसार दृष्टिराग से प्रसिद्ध है। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है वहाँ का धर्म अवश्या गुरु उसे मान्य होता है। वह धर्म अवश्या गुरु जो चाहे पापमय हो, व्यभिचारयुक्त हो या अहिंसा धर्म विरोधी हो वही भी संसार उसे सबसे अच्छा मानता है। इसी को दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से जो पुरुष धर्म-आचरण करता है वह सब निष्फल है। इसलिये दृष्टिराग को छोड़कर छुट्ट देव, गुरु और धर्म को अंगीकार करना चाहिये। दृष्टिराग मिथ्यात्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये। भगवान् महावीर में गौतम स्वामी का राग था इसलिये इनका ज्ञान रक्का रहा। अतः राग सदा त्याग्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा आप तो गौतम्य गुरु पर राग करना चाहिये। मनुष्य का यदि त्यागी गुरु पर राग हो तो गुरु उसे धीरे-२ मार्ग पर ले जाता है। राग तो गुणों पर करना चाहिये। गुण पर राग करने से अनुकरण करने वाले पुरुष के गुण स्वयं में आ जाते हैं।

जैन धर्म दृष्टिराग को बुरा समझता है और अभद्रता का उपदेश कभी नहीं देता। वह कहता है कि धर्म को सुनो, समझो और विचार करो, आज करो, मनन करो और न्यायशास्त्र के सामान्य ज्ञान से तुलना करो। फिर यदि इसमें कोई विरोधभाव दिखाई दे तो उसका आवर करो। उत्तमता तर्क बुद्धि पर अवलम्बित है। “अतीन्द्रियास्तु ये माया, न तास्तर्क्यं योजयेत्” अर्थात् अतीन्द्रिय विषयो में तर्क नहीं चलता, इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिये। इसलिये अज्ञान बंध कर मान लेना चाहिये, ऐसा नहीं

सिखा आवे और वही आश्रय देने वाला आश्रय लेने वाले को बुझावे तो वह प्राणी प्रवाह में डूबने से कैसे बच सकता है ? इसी तरह संसार समुद्र में डूबते प्राणी को कृगुरु कैसे बचा सकता है ? ॥३॥

भावार्थ:—जिस जहाज के कप्तान के भरोसे लोग जहाज में बैठते हैं यदि वही कप्तान असावधान रहे तो वह स्वयं भी डूबता है और आश्रय लेने वाले को भी डूबा देता है। संसार भी एक समुद्र है जिसमें गुरु एक कप्तान है, उसके आश्रय से धर्म रूपी नौका में प्रजाजन बैठते हैं। यदि कप्तान अयोग्य या अनुचित आचरण करे तो जहाज के डूबने पर वह स्वयं तो डूबेगा ही पर सवारों को भी ले डूबेगा। इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है।

बुद्ध देव, गुरु और धर्म प्राराधन का उपदेश

गमाश्वपोतोक्षरयान् ययेष्टपदास्ये मद्र निबान् परान् वा ।

ममस्ति विज्ञाः सुगुणान् भजैव, शिवाय श्रुद्यान् गुरुदेवधर्मान् ॥४॥

अर्थ.—हे मद्र ! जिस प्रकार समझदार आदमी अपने इच्छित ज्ञान पर पहुँचने के लिये अपने अश्व वा दूसरे के हाथी, घोड़ा, गाड़ी, जहाज, बैल, रथ आदि साधनों की अच्छाई को भली भाँति परख लेता है। इसी तरह मोक्ष जाने के लिये बुद्ध देव, गुरु और धर्म को परख लेना चाहिये ॥४॥

भावार्थ—मोक्ष नगर जाने के लिये देव, गुरु और धर्म वाहन स्वरूप हैं। मनुष्य परगाँव जाने के लिये अच्छे से अच्छा वाहन अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारह बोध रहित देव, पॉष महाश्रव धारण करने वाले गुरु और केवली भगवान्-माधिव धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिये। यदि इस धर्मरथ के हँकने वाले पञ्च महाश्रवधारी गुरु महाराज मिल जाते हैं तो मोक्ष अल्पी प्राप्त हो जायगा इसमें सन्देह नहीं। इसलिये गुरु की परीक्षा लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिये। गुरु, देव और धर्म में छुट्टि का होना परमावश्यक है।

कृगुरु के उपदेश से किया धर्म भी निष्फल है

फलाद्वयथाः स्मृः कृगुरुपदेशतः कृता हि धर्मार्थमपीह सूयमाः ।

तद्दृष्टिरागं परिसुष्य मग्नं हे, गुरुं विमुक्तं मम चेद्धितार्थसि ॥५॥

अर्थः—संसार यात्रा में कृगुरु के उपदेश से धर्म अर्जन के लिये किये गये बड़े प्रयास भी फल की दृष्टि से बूझा हैं। इसलिये हे भाई। यदि तू अपना हित चाहता है तो राग दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध गुरु की सेवा कर ॥५॥

विशेषणः—सारा संसार दृष्टिराग से प्रसिद्ध है। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है वहाँ का धर्म अवश्या गुरु उसे मान्य होता है। वह धर्म अवश्या गुरु जो चाहे पापमय हो, अविचारयुक्त हो या अहिंसा धर्म विरोधी हो तब भी संसार उसे सबसे अच्छा मानता है। इसी को दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से जो पुरुष धर्म-आचरण करता है वह सब निष्फल है। इसलिये दृष्टिराग को छोड़कर शुद्ध देव, गुरु और धर्म को अंगीकार करना चाहिये। दृष्टिराग मिथ्यात्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये। भगवान् महावीर में गौतम स्वामी का राग था इसलिये उनका ज्ञान रका रहा। अतः राग सदा त्याग्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा जाय तो गीतार्थ गुरु पर राग करना चाहिये। मनुष्य का यदि त्यागी गुरु पर राग हो तो गुरु उसे भीरे २ मार्ग पर ले जाता है। राग तो गुणों पर करना चाहिये। गुण पर राग करने से अनुकरण करने वाले पुरुष के गुण स्वयं में आ जाते हैं।

जैन धर्म दृष्टिराग को बुरा समझता है और अवश्या का उपदेश कभी नहीं देता। वह कहता है कि धर्म को सुनो, समझो और विचार करो, सोच करो, मनन करो और व्यावसाय के सामान्य ज्ञान से सुलना करो। फिर यदि इसमें कोई विरोधभाव दिखाई दे तो उसका आवर करो। उत्पत्ता तर्क बुद्धि पर अवलम्बित है। “अतीन्द्रियास्तु ये भावा, न तास्वर्क्या योजयेत्” अर्थात् अतीन्द्रिय विषयों में तर्क नहीं चलता, इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिये। इसलिये आँस बंद कर मान लेना चाहिये, ऐसा नहीं

कहा । यहाँ तो प्रत्येक बात तर्क पर अवलम्बित है और इन तर्कों पर आधारित विषयो के समझने के लिये ज्ञानी गुरु महाराज की आवश्यकता है ।

वीर भगवान् को विनति-शासन में छुटेरो का जोर
 न्यस्ता मुक्तिपथस्य बाहकतया श्रीवीर ये प्राक् त्वया
 झुंटाकास्त्वद्वतेऽभवन् बहुतरास्त्वच्छासने ते कश्चौ ।
 विभ्राणा यतिनाम तत्तनुधियां मुष्यन्ति पुण्यभ्रियः
 पुत्कुर्मः किमराजके अपि तस्मात्का न किं इत्यवः ॥६॥

अर्थः—हे वीर परमात्मा । आपने जिनको मोक्ष मार्ग बताने के लिये सार्वबाह के रूप में आपित किया था, वे ही इस कलिकाल में आपकी अनुपस्थिति में आपके शासन के मोटे छुटेरे हो गये । वे यति नाम वारण्य करके अल्प बुद्धि प्राणिनों की पुण्य लक्ष्मी छूटते हैं अब हम किसको पुकारें । बिना रामा के राज्य में कोववाला भी क्या चोर नहीं होता ॥६॥

भावार्थ—आज से पौन सौ वर्ष पहले कहे हुए मुनि श्री मुनि-सुन्दरजी महाराज के बचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं । इस दृष्टिराग से बहुत से जीवों का पतन हुआ है । वह बिगाड़ महा कर्म-बन्ध से हुआ है । बेचारे यति, गुरामी आदि शिषिलान्धारी शासन का बिगाड़ करते ही हैं, परन्तु जहाँ साधु समाज से शान्ति की आशा है वहाँ भी सराबी बढ़ती जाती है । भगवान् ने सुधर्मा ज्ञामी को जिन-शासन की बागडोर सौंपी थी परन्तु उनके पाट परंपरा के साधु इस सुन्दर शासन को बला नहीं सके । वे ही लोग अब छुटेरे बन गये हैं । लोगों की पुण्य लक्ष्मी को छूट कर उन्हें संसार-समुद्र में डुबोते हैं । ऐसी शोचनीय अवस्था में अब हम किसकी पुकार करें ?

अमुद्य देव, गुरु, धर्म से भविष्य मे हानि
 मायस्यशुद्धैर्गुरुदेवधर्मैर्धिग् दृष्टिरागेण गुणानपेक्षः
 अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु, कुपथ्यमोभीव महामयार्तः ॥७॥

अर्थः—दृष्टि राग के कारण तू गुरु की आज्ञा किये बिना अशुद्ध देव, गुरु, धर्म की ओर झेक रहा रहता है इसलिये तुझे विचार है। जिस प्रकार कुपट्य मोक्षन करने वाला बहुत दुःख पाता है और परीक्षा होता है, उसी तरह आगामी भव में तू उस (कुगुरु, कुदेव, कुधर्म) का फल प्राप्त कर दुःखी होगा ॥७॥

भावार्थ :—गुणवान् गुरु के आश्रय की आवश्यकता पहले बता दी है। ऐसे गुणवान् गुरु को नमस्कार करना चाहिये और उनके बताए हुए देव और धर्म का आचरण करना चाहिये। परन्तु जो मनुष्य गुरु के गुणों की आज्ञा नहीं करता और पौद्गलिक पदार्थों जैसे [पुत्र, धन, अथवा रोग-नाश] की इच्छा से मिथ्यात्व जन्म दृष्टिराग से किसी गुरु की सेवा करता है और ससार बढ़ाने वाला अचर्मा-चरण करता है वह प्राणी भविष्य में अवश्य पड़तायगा। जीव प्रथम तो संसार-रोग से दुःखी है फिर कुगुरु के प्रसंग से अयोग्य आचरण रूप कुपट्य करके और कुगुरु के अयोग्य आचरण की पुष्टि करके रोग को और भी अधिक बढ़ाता है। वह ससार को बढ़ाने के बल्ले लगे बढ़ाता है। इसलिये गुरु की परीक्षा कर उसका मान करना चाहिये। यदि भाग्यवश सुगुरु मिल गया तो सुदेव और सुधर्म तो मिला हुआ ही है।

अशुद्ध गुरु मोक्ष नहीं दे सकता

नाम्रं सुसिक्तोऽपि ददाति निम्बकः पुष्टा रसैर्वन्ध्यगवी पयो न च दुःस्थो नृपो नैव सुसेवितः भ्रियं, धर्मं शिव वा कुगुरुर्न संश्रितः ॥८॥

अर्थ—अच्छी तरह सीकने पर भी नीम का वृक्ष आम के मीठे फल नहीं दे सकता। गुड़, ची, देल आदि खिला कर पुष्ट की हुई बंध्या गाय दूध नहीं दे सकती। भर्षाया-आचरणहीन राजा की सेवा करने पर भी पुरुष किसी को लक्ष्मी देकर निहाल नहीं कर सकता। इसी प्रकार कुगुरु का आश्रय लेने से शुद्ध धर्म और मोक्ष नहीं मिल सकता ॥८॥

कहा। यहाँ तो प्रत्येक बात तर्क पर अवलम्बित है और इन तर्कों पर आधारित विषयों के समझने के लिये ज्ञानी गुरु महाराज की आवश्यकता है।

वीर भगवान् को विनति-शासन में छुटेरो का जोर
न्यस्ता मुक्तिपथस्य बाहकतया श्रीवीर ये प्राक् त्वया
लुंटाकास्त्वद्वतेऽभवन् बहुतरास्त्वच्छासने ते कश्चौ ।
विप्राणा यतिनाम तत्तनुधिया मुष्णन्ति पुण्यप्रियः
पुत्कुर्मः किमराजके ह्यपि तत्कारका न किं हस्यवः ॥६॥

अर्थ:—हे वीर परमात्मा । आपने जिनको मोक्ष मार्ग खोलने के लिये सार्वबाह के रूप में स्थापित किया था, वे ही इस कलिकाल में आपकी अनुपस्थिति में आपके शासन के मोटे छुटेरे हो गये। वे यदि नाम धारण करके अल्प बुद्धि प्रायियों की पुण्य लक्ष्मी लूटते हैं अब हम किसको पुकारें। बिना राजा के राज्य में कोवला भी क्या चोर नहीं होता ॥६॥

भावार्थ — आज से पॉच सौ वर्ष पहले कहे हुए मुनि श्री मुनि-सुन्दरजी महाराज के बचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं। इस दृष्टिराग से बहुत से जीवों का पतन हुआ है। यह बिगाड़ महा कर्म-बंध से हुआ है। बेचारे यदि, गुरामी आदि शिक्षाचारी शासन का बिगाड़ करते ही हैं, परन्तु जहाँ साधु समाज से शान्ति की आशा है वहाँ भी कलामी बढ़ती जाती है। भगवान् ने सुधर्मा स्वामी को जिन-शासन की बागडोर सौंपी थी परन्तु उनके पाठ परंपरा के साधु उस सुन्दर शासन को खला नहीं सके। वे ही लोग अब छुटेरे बन गये हैं। लोगो की पुण्य लक्ष्मी को लूट कर उन्हें ससार-समुद्र में डुबोते हैं। ऐसी शोचनीय अवस्था में अब हम किसकी पुकार करें ?

अणुख देव, गुरु, धर्म से भविष्य में हानि
भाषस्यशुद्धं गुं रुदेवधर्मैर्विग् दृष्टिरागेण गुणानपेक्षः
अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु, कुपथ्यमोजीव महामयार्थं ॥७॥

अर्थः—इष्टि राग के कारण तू गुरु की ओर किये बिना अशुद्ध वेद, गुरु, धर्म की ओर भ्रम रत रहता है इसलिये तुझे धिक्कार है। जिस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वाला बहुत दुःख पाता है और परेशान होता है, वही तरह आगामी भव में तू उस (कुगुरु, कुदेव, कुधर्म) का फल प्राप्त कर चुकी होगी ॥१॥

भावार्थः—गुरुवात् गुरु के आश्रय की आवश्यकता पहले बता ही दी है। ऐसे गुरुवात् गुरु को नमस्कार करना चाहिये और उनके बताए हुए वेद और धर्म का आदर करना चाहिये। परन्तु जो अनुपम गुरु के गुरु की ओर नहीं करता और पौद्गलिक पदार्थों जैसे [पुत्र, जन अथवा रोग-नाश] की इच्छा से मिथ्यात्व अन्वय इष्टिराग से बिचरी गुरु की सेवा करता है और संसार बढ़ाने वाला अवधर्म-चरण करता है वह प्राणी भविष्य में अवश्य पञ्चवायगा। जीव प्रथम दो संसार-रोग से दुःखी है फिर कुगुरु के प्रसंग से अयोग्य आचरण रूप कुपथ्य करके और कुगुरु के अयोग्य आचरण की पुष्टि करके रोग को और भी अधिक बढ़ाता है। वह संसार को बढ़ाने के बलसे बंधे बढ़ाता है। इसलिये गुरु की परीक्षा कर उसका मान करना चाहिये। यदि आन्वयज्ञ सुगुरु मिल गया तो सुवेद और सुधर्म तो मिला हुआ ही है।

अशुद्ध गुरु मोक्ष नहीं दे सकता

नामं सुसिक्तोऽपि वदाति निम्बकः पुष्टा रसैर्वन्धुगदी पयो न च
दुःस्यो नृपो नैव सुसेवितः भ्रिय, धर्मं शिवं वा कुगुरुर्न संभितः ॥८॥

अर्थः—अच्छी तरह सींचने पर भी नीम का दूध आम के मीठे फल नहीं दे सकता। शुद्ध, भी, वेद आदि जिला कर पुष्ट की हुई धन्या गाय दूध नहीं दे सकती। मर्माश-आचरणहीन राजा की सेवा करने पर भी पुरुष किसी को लक्ष्मी देकर निहाल नहीं कर सकता। इसी प्रकार कुगुरु का आश्रय लेने से शुद्ध धर्म और मोक्ष नहीं मिल सकता ॥८॥

तात्त्विक हित करने वाली वस्तु

कुल न ज्ञातिः पितरौ गण्यो वा, विद्या च वन्धुः स्वगुरुर्वनं वा ।
हिताय जन्तोर्न परं च किञ्चित्, किन्त्वाहताः सद्गुरुदेवधर्माः ॥६॥

अर्थ—कुल, जाति, माता-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी कुलगुरु अथवा जन या अन्य कोई वस्तु प्राणी का हित नहीं कर सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आराधन किया हुआ शुद्ध देव, गुरु और धर्म ही मनुष्य का कल्याण करता है ॥१५॥

भावार्थ—उक्त कुल, जाति, विद्या, जन आदि प्राप्त कर लेने पर भी कोई पुरुष अन्य जीवों का हित नहीं कर सकता। पुत्र कलात्र आदि संसारी जीजें ज्यो ज्यो बढ़ती हैं त्यों त्यों वह जीव संसार के जाल में फँसता जाता है, यह भव-चक्र किसी भी तरह कम नहीं होता। जीव अनावि काल से इन संसारी वस्तुओं में मग्न होकर दुःख परंपरा प्राप्त करता आया है। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि कोई पुरुष इस दुःख परम्परा से बचना चाहता है तो उसे शुद्ध देव, गुरु तथा धर्म की आराधना करनी चाहिये। इससे पूर्व किए हुए पाप क्षीय होंगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा।

जो धर्म में लगावे वे ही वास्तविक माता पिता

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वात्प्रबोध्य यो योमति शुद्धधर्मे ।

न तत्समोऽरिः क्षिपते भवाब्धौ, यो धर्मविज्ञादिकृतेष्व जीवम् ॥१०॥

अर्थ—जो धर्म का ज्ञान वे और शुद्ध धर्म में लगावे वे ही यथार्थ में सच्चे माता-पिता हैं, वही वास्तव में अपना हितैषी है और उन्हें ही सुगुरु समझना चाहिये। पर जो इस जीव को धर्म में अन्तराय देकर संसार-समुद्र में डकेलता है उसके बराबर कोई शत्रु नहीं ॥१०॥

भावार्थ—जो जीवों को दुःख से बचावे और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करे वे ही माता-पिता हैं। जो अपने अनुयायी जनों को नरक-निगोष की दुर्गति के दुःखों से बचावे और शुद्ध धर्म बतावे वे ही गुरु महाराज हैं, वे ही माता-पिता तुल्य हैं। जो इससे डलटा

आचरण करें अर्थात् धर्म में अन्तराद्य देखे वह दुरमन के समान है। जब मनुष्य को वैराग्य होता है तो वह आत्मोन्नति के लिये अनेक उपाय करता है। इसके लिये वह सब सासारिक नाते छोड़ता है। यदि ऐसे समय उसके माता पिता स्नेहबश उसे रोके तो सूरि महाराज कहते हैं कि वे दुरमन का काम करते हैं।

सम्पत्ति का कारण

दाक्षिण्यलक्ष्जे गुरुदेवपूजा, पित्रादिभक्तिः सुकृताभिलाषः ।

परोपकारव्यवहारशुद्धी, नृणामिदमासुत्र च सम्पदे स्युः ॥११॥

अर्थ—दाक्षिण्य, लक्ष्मालुपन, गुरु और देव की पूजा, माँ-बाप आदि पुण्यात्माओं की भक्ति, अच्छे काम करने की अभिलाषा, परोप-कार और व्यवहार शुद्धि मनुष्य को इस भव में और परमभ में सम्पत्ति देती है ॥११॥

भावार्थ—

(१) दाक्षिण्य—विशाल हृदय धारण करना और मन की सरलता (निष्कपटता)

(२) लक्ष्मालुपन—निकम्मी स्वयम्भवा का नाश और विनय गुण की प्राप्ति (यह गुण त्रिषो का मूषण है) पाप कर्म रोकने वाला, यह की प्रवृत्ति दोनों के लिये अतिशय लाभदायक गुण है।

(३) गुरुदेव पूजा—द्रव्य और भाव से सब जीवों को अवलम्बन की आवश्यकता होती है। गुरु के वचनानुसार वर्तन करना द्रव्य व द्रव्य-पूजा है। और हृदय अबबा बल्ल के सामने साकार वृत्ति की छाया में निराकार वृत्ति को प्राप्त मगत्वा का ज्ञान करना यह दोनों भावनाएँ जीव को अवलम्बन के अविरिक्त और सी महासाम देने वाली हैं।

(४) पित्रादिभक्ति—माता, पिता तथा बूढ़ों की सेवा करना उनको सुख पहुँचाना पितृ-भक्ति।

(५) सुकृताभिलाषी—अच्छे कार्य करने का पहले विचार होता है

तात्त्विक हित करने वाली वस्तु

कुल न जातिः पितरौ गण्यो वा, विद्या च वन्तुः स्वगुरुर्वनं वा ।
हिताय जन्तोर्न परं च किञ्चित्, किन्त्वाहताः सद्गुरुदेवधर्माः ॥६॥

अर्थ—कुल, जाति, माता-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी कुलगुरु अथवा जन या अन्य कोई वस्तु प्राणी का हित नहीं कर सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आराधन किया हुआ शुद्ध देव, गुरु और धर्म ही मनुष्य का कल्याण करता है ॥५॥

भावार्थ—उक्त कुल, जाति, विद्या, जन आदि प्राप्त कर लेने पर भी कोई पुरुष अन्य जीवों का हित नहीं कर सकता। पुत्र कलात्र आदि ससारी चीजें ज्यों ज्यों बढ़ती हैं त्यों त्यों वह जीव संसार के जाल में फँसता जाता है, यह भव-चक्र किसी भी तरह कम नहीं होता। जीव अनादि काल से इन संसारी वस्तुओं में मग्न होकर हुक्म परंपरा प्राप्त करता आया है। साक्षकार कहते हैं कि यदि कोई पुरुष इस हुक्म परम्परा से बचना चाहता है तो उसे शुद्ध देव, गुरु तथा धर्म की आराधना करनी चाहिये। इससे पूर्व किए हुए पाप क्षीय होंगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा।

जो धर्म में लगावे वे ही वास्तविक माता पिता

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वात्प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे ।

न तत्समोऽरिः क्षिपते मघाण्वौ, यो धर्मविघ्नादिकृतेश्च जीवम् ॥१०॥

अर्थ—जो धर्म का ज्ञान दे और शुद्ध धर्म में लगावे वे ही यथार्थ में सच्चे माता-पिता हैं, वही वास्तव में अपना हितैषी है और उन्हीं को सुगुरु समझना चाहिये। पर जो इस जीव को धर्म में अन्तराध देकर ससार-समुद्र में डकेलता है उसके बराबर कोई शत्रु नहीं ॥१०॥

भावार्थ—जो जीवों को हुक्म से बचावे और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करे वे ही माता-पिता हैं। जो अपने अनुयायी जनो को नरक-निगोब की तुंगेवि के हुकों से बचावे और शुद्ध धर्म बचावे वे ही गुरु महाराज हैं, वे ही माता-पिता तुल्य हैं। जो इससे उल्टा

आचरण करें अर्थात् धर्म में अन्तराय देवे वह दुरमन के समान है। जब मनुष्य को वैराग्य होता है तो वह आत्मोन्नति के लिये अनेक उपाय करता है। इसके लिये वह सब सासारिक नाते तोड़ता है। यदि ऐसे समय उसके माता पिता स्नेहवश उसे रोके तो सूरि महाराज कहते हैं कि वे दुरमन का काम करते हैं।

सम्पत्ति का कारण

वाङ्मियल्लब्धे गुरुदेवपूजा, पित्रादिभक्तिः सुकृतामिलापः ।

परोपकारव्यवहारशुद्धी, नृणामिहामुत्र च सम्पदे स्युः ॥११॥

अर्थ—वाङ्मिय, लब्धालुपन, गुरु और देव की पूजा, माँ-बाप आदि पुण्यात्माओं की भक्ति, अच्छे काम करने की अभिलाषा, परोप-कार और व्यवहार शुद्धि मनुष्य को इस सब में और परमेश्वर से सम्पत्ति देती है ॥११॥

भावार्थ—

(१) वाङ्मिय—विशाल इच्छा धारण करना और मन की सरसता (निष्कपटता)

(२) लब्धालुपन—निष्कम्पी स्वतन्त्रता का नाश और विनय गुण की प्राप्ति (यह गुण स्त्रियों का मूषण है) पाप कर्म रोकने वाला, यह भी पुरुष दोनों के लिये अविश्वस्य सामवायक गुण है।

(३) गुरुदेव पूजा—इच्छा और भाव से सब जीवों को अवसम्बन्ध की आवश्यकता होती है। गुरु के बचनानुसार वर्णन करना इच्छा व इच्छा-पूजा है। और इच्छा जम्मा करने के सामने साकार वृत्ति की छाया में निराकार वृत्ति को प्राप्त भगवान् का ज्ञान करना यह दोनों भावनार्थ जीव को अवसम्बन्ध के अतिरिक्त और भी महाज्ञान देने वाली हैं।

(४) पित्रादिभक्ति—माता, पिता तथा बड़ों की सेवा करना इनको सुख पहुँचाना पितृ-भक्ति।

(५) सुकृतामिलापः—अच्छे कार्य करने का पहले विचार होता है

और फिर कार्य होता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करना चाहिये। यदि अच्छे विचार करने पर कार्य करने का अवसर न भी आवे तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिये। कारण इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस शुभ भावना से अगले जन्म में आ सकता है।

(६) परोपकार—मनुष्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये। यदि पुत्र-संबन्ध से सखीर, पुत्र, धन, स्त्री आदि का सुख मिला है तो इन्हें में सन्तोष नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी सख्ती, ज्ञान, और शक्ति का उपयोग देश, जाति या धर्म के उत्थान में करना चाहिये।

(७) व्यवहार छुट्टि—भावक के लिए इन सब में यह गुण सर्वप्रथम अवकाश अनिवार्य है।

ये उपरोक्त चारों बहुत आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। शुभ विचार और शुभ वर्तन से ही शुभ कर्म बँधते हैं। वैसा बंध होता है वैसा ही तत्व होता है और वैसा ही सुख-दुःख इस भव में या परमभवे में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुण हो तो बहुत लाभदायक है और यदि सभी गुण हों तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इन गुणों में एक बड़ा लाभ यह भी है कि इन गुणों का आचर करने से मन प्रसन्न होता है।

विपत्ति के कारण

जिनेष्वमक्तिर्यमिनामवज्ञा, कर्मस्वनौचित्यमधर्मसङ्गः ।

पित्राद्युपेक्षा परवर्जनं च, सृजन्ति पुंसा विपदाः समन्तात् ॥१२॥

अर्थ—जिनेश्वर भगवान् की अमक्ति (आस्थावना), साधुओं का अविनय, व्यापारादि में अनुचित प्रवृत्ति, अधर्मी की संगति, माँ पाप की सेवा करने में असावधानी और दूसरों को ठगना ये सब प्राणी के लिये चारों ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१२॥

भावार्थ :—

(१) जिनेश्वर की अमक्ति—राग-द्वेष रहित सब कर्मों का नाश

करने वाले जिनैश्वर भगवान् की तरफ अभक्ति—उनके वचन नहीं मानना—उनके साकार रूप का अनावर अथवा किसी भी तरह अनावर करना यह आशाचना है।

- (२) गुरु महाराज की अवज्ञा:—गुरु महाराज शुद्ध धर्म का सागे बसाने वाले हैं। उनका विनय करना चाहिये। उनके वचन का आवर करना चाहिये। उनका अनावर नहीं करना चाहिये।
- (३) कर्म से अनौचित्य:—कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना, जैसे व्यापार में झूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना, अप्रामाणिक भाषण व आचरण नहीं करना।
- (४) अघर्म संग:—धर्म की शॉच कर उसके अनुसार वर्तना और इसके विरुद्ध कार्य करना अघर्म संग।
- (५) पिता आदि का अनावर:—पिता-माता का अविनय तथा सेवा नहीं करना।
- (६) परवचन:—दूसरो को बोझा देना

ये उपरोक्त सभी बातें इस मन्त्र और पर मन्त्र में विपत्ति का कारण हैं।

परमन्त्र मे सुख के लिये पुण्य धन
मक्त्यैव नार्थसि जिनं सुगुरोश्च धर्म,
नाकर्ण्यस्यविरत विरतीनं धत्से।
सार्धं निरर्थमपि च प्रथिनोष्यचानि,
मृत्येन केन तदमुत्र समीहसे क्षम् ॥१३॥

अर्थ —हे माई। तू मक्ति से भी जिनैश्वर भगवान् की पूजा नहीं करता उसी प्रकार सद्गुरु महाराज की सेवा नहीं करता, निरन्तर धर्म अवश्य भी नहीं करता, विरति (पाप से पीछा हटना) पक्षकञ्चान (त्याग के ब्रत) नहीं करता और प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन पाप की पुष्टि करता है वो बता कि तुले अगले मन्त्र में सुख प्राप्ति के लिये क्या क्या पुण्य प्राप्त किया है १॥१३॥

और फिर कार्य होता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करना चाहिये। यदि अच्छे विचार करने पर कार्य करने का अवसर न भी आवे तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिये। कारण इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस क्षुभ भावना से अगले जन्म में आ सकता है।

(६) परोपकार—मनुष्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये। यदि पुण्य-संयोग से शरीर, पुत्र, धन, स्त्री आदि का सुख मिला है तो इन्हें में संतोष नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी सक्ष्मी, ज्ञान, और शक्ति का उपयोग देश, जाति या धर्म के उत्थान में करना चाहिये।

(७) व्यवहार शुद्धि—आवक के लिए इन सब में यह गुण सर्वप्रथम अवस्था अनिवार्य है।

ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। शुभ विचार और शुभ वर्तन से ही शुभ कर्म बँधते हैं। जैसा बंध होता है वैसा ही फल होता है और वैसा ही सुख-दुःख इस भव में या परमभवं में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुण हो तो बहुत लाभदायक है और यदि सभी गुण हों तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इन गुणों में एक बड़ा काम यह भी है कि इन गुणों का आवर करने से मन प्रसन्न होता है।

विपत्ति के कारण

जितेष्वाकर्षिर्पमिनामवज्ञा, कर्मस्वनौषित्यमधर्मसङ्गः ।

पित्राद्यपेक्षा परवचनं च, संयन्ति पुंसा विपदः समन्तात् ॥१२॥

अर्थ—जितेन्द्र अगवान् की अमक्ति (आज्ञावना), साधुओं का अविमर्श, व्यापारादि में अनुचित प्रवृत्ति, अधर्मी की संगति, माँ पाप की सेवा करने में असाधवानी और दूसरों को ठगना ये सब प्राणी के लिये चारों ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१२॥

भावार्थ :—

(१) जितेन्द्र की अमक्ति—राग-द्वेष रहित सब कर्मों का नाश

करने वाले जिनेश्वर भगवान् की तरफ अभक्ति—इनके वचन नहीं मानना—उनके साकार रूप का अनावर अथवा किसी भी तरह अनावर करना यह आश्लाचना है।

- (२) गुरु महाराज की अवज्ञा:—गुरु महाराज छुट्ठ धर्म का मार्ग बताने वाले हैं। उनका विनय करना चाहिये। उनके वचन का आवर करना चाहिये। उनका अनावर नहीं करना चाहिये।
- (३) कर्म में अनौचित्य:—कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना, जैसे व्यापार में झूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना, अप्रामाणिक भाषण व आचरण नहीं करना।
- (४) अवर्म सग:—धर्म की ओर कर उसके अनुसार वर्तना और इसके विरुद्ध कार्य करना अवर्म सग।
- (५) पिता आवि का अनावर —पिता-माता का अविनय तथा सेवा नहीं करना।
- (६) परबचन:—दूसरो को धोखा देना

ये उपरोक्त सभी बातें इस भव और पर भव में विपत्ति का कारण हैं।

परभव मे सुख के लिये पुण्य जन
मत्तयैव नार्चसि जिन सुगुरोश्च धर्म,
नाकर्ण्यस्यविरत विरतीनं वत्से।
सार्थ निरर्थमपि च प्रथिनोष्मधानि,
मूल्येन केन तदमुत्र समीहसे नम ॥१३॥

अर्थ:—हे माई। तू भक्ति से श्री जिनेश्वर भगवान् की पूजा नहीं करता उसी प्रकार सर्वगुरु महाराज की सेवा नहीं करता, निरन्तर धर्म प्रणय भी नहीं करता, विरति (पाप से पीछा हटना) पक्षबन्धन (त्याग के बल) नहीं करता और प्रयोजन से अवज्ञा बिना प्रयोजन पाप की पुष्टि करता है तो बता कि तूने आगले भव में सुख प्राप्ति के लिये क्या क्या पुण्य प्राप्त किया है ? ॥१३॥

माधार्थ :- यह जीव छुट गुरु, देव और धर्म की आराधना नहीं करता, इन्द्रिय-वसन नहीं करता, बिना कारण पाप-संचय करता है, फिर भी सुख की इच्छा करता है। तो हे जीव ! बता कि तूने कौनसा पुण्य-संचय किया है जिसके बदले तुम्हें अगले भव में सुख मिलेगा ?

मोक्ष प्राप्ति की इच्छावालों को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिये।

१. जिनेश्वर भगवान् का भक्तिपूर्वक पूजन करना।

२. सद्गुरु की सेवा करना, धर्म-मन्त्र्य करना।

३. स्थूल विषयों से दूर रहना, जितना हो सके वसना उनका त्याग करना।

४. पाप कार्यों से दूरा रहना।

सुगुरु सिंह और कुगुरु म्याल (गीवड)

चतुष्पदैः सिंह इव स्वजात्यैर्मिच्छन्निर्मास्तारयतीह कश्चित्।

सदैव तैर्ममति कोऽपि दुर्गे, शृगाखवञ्चेत्यमिहान् वर सः ॥१४॥

अर्थ :- जिस प्रकार सिंह ने अपनी जाति के प्राणियों को एक साथ तार दिया इसी रीति से सुगुरु भी जाति भाइयों (मन्त्र्य पञ्चेन्द्रियों) को एक साथ भव-समुद्र से तार देते हैं। जिस प्रकार गीवड अपने जाति भाइयों को अपने साथ ले डूब कर नष्ट हो जाता है वही प्रकार कुगुरु भी अपने साथ सब जीवों को लेकर अनन्त भव-सागर में लेकर डूब जाता है। इसलिये किसी भक्त को गीवड के समान कुगुरु नहीं मिले तो उसका सौभाग्य है ॥१४॥

विवेचन :- जो सुगुरु जीव को सद्गुणवैशेष द्वारा संसार से विरक्त कर संसार से मुक्त करा देता है वह गुरु सिंह के समान है। इसकी कथा इस प्रकार है—जगल के प्राणियों ने एक सिंह को अपना राजा बनाया। एक समय उस जगल में आग लग गई जिससे जगल के जीवों को बचने का कोई उपाय नहीं सूझा। सब पशुओं ने मिलकर अपने राजा सिंह के पास जाकर बचाने की प्रार्थना की। सिंह सब पशुओं को साथ ले नदी के किनारे गया और सब पशुओं को समझाया कि वे सब एक दूसरे की पूँछ पकड़ कर उसकी (सिंह की)

पूँछ पकड़ लें। सिंह एक ज़र्रोंग में नदी पार करेगा तो सब पशु भी एक दूसरे के सहारे उसके साथ नदी पार पहुँच सकेंगे और बच आवेंगे। निदान सब पशुओं ने ऐसा ही किया और सब नदी पार कर बच गये। इसी तरह सुगुह महाराज भी अपनी चिन्ता न करके संसारी जीव को तार देते हैं। परन्तु कुगुह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो मृगाल की तरह है। मृगाल ने भी ऐसे संकट के समय सब जीवों को अपनी पूँछ का सहारा देकर तारने के हेतु नदी पार करने को ज़र्रोंग मारी पर वह नदी की बीच धार में गिर गया और डूब गया। साथ में अपना सहारा खींचे वाले अन्य जीवों को भी ले डूबा। अब कुगुह में श्वनी कछि नहीं होती कि वह अपने को तारे तो वह दूसरों को कैसे तार सकता है? अब कुगुह से तो दूर ही रहना बिकर है।

जो सुगुह का योग होने पर भी प्रभाव करे वह निर्माणी है

पूर्णे तटाके तृषितः सर्वेव, श्रुतेऽपि गेहे क्षुधितः स मूढः।

कल्पद्रुमे सत्यपि ही वरिष्ठो, गुर्वादियोगेऽपि हि यः प्रमादी॥१५॥

अर्थ :—गुह महाराज की योगवाई होते हुए भी जो प्राणी प्रभाव करे वह पानी से मरे वालाव के पास पहुँच कर भी प्यासा रहता है। जन बान्ध से भरपूर घर होने पर भी वह मूर्ख मूखा है, और अपने पास कल्पवृक्ष होने पर भी वरिष्ठ है।

भावार्थ :—सुन्दर मनुष्य जन्म, आर्य जैन, शरीर की अनुकूलता, गुह महाराज का सयोग, सुख, सुखर्ष का उपवेश, मन की स्थिरता आदि अनेक सामग्री के प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष प्रमादवश सब समय वृथा बिता देता है तो ऐसा सुधनसर फिर न मिल सकने के कारण इस जन्म को वृथा खो देता है वह महा मूर्ख है। प्रमादकार कहते हैं कि प्राप्त सामग्री को खो देने वाला व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जो पानी से मरे वालाव पर जाकर भी प्यासा रह जाता है। अब ऐसा सुन्दर जबसर [मानवमन] प्रमादवश सब खाने दो।

देव गुरु धर्म ऊपर अंतरंग प्रीति बिना जन्म व्यर्थ है
 न धर्मचिन्ता गुरुदेवमक्तिर्येषा न वैराग्यलवोऽपि चित्ते ।
 तेषां प्रसङ्गोऽक्षफलः पशूनामिवोद्भवः स्याद्गुदरस्मरीणां ॥१६॥

अर्थ.—जिस प्राणी को धर्म की चिन्ता नहीं, जिसके चित्त में गुरुदेव की ओर भक्ति और वैराग्य का अंश मात्र भी नहीं ऐसे मनुष्य का जन्म पेट मर्राऊ पशु की तरह केवल माता को दुःख देने वाला ही हुआ ॥१६॥

भावार्थ :—मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्त्तव्य है, मैंने अपना कर्त्तव्य निभा देने के लिये दिन में क्या किया, मैं कहाँ तक सफल हुआ और भविष्य में मुझे अपना कर्त्तव्य किस तरह निभाहना चाहिये, इस प्रकार की चिन्ता करना धर्म चिन्ता है और अच्छी तरह परीक्षा करके माने हुए गुरु महाराज के बताये देव, तथा धर्म पर पूर्ण भ्रष्टा रक्त कर बिना आह्वार के अन्तःकरण से सेवा करना—देव या गुरु भक्ति है। इस संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं—पौद्गलिक हैं—केवल वह जीव ही निरञ्जन और निर्लेप है। अनन्त ज्ञान और वर्धन चारित्र्य रूप हैं। यह जो रूप हम देखते हैं वह विकार रूप है, कर्म लब्ध है, वह अपनी कुछ वशा से बिलकुल विपरीत है, ऐसा समझकर पौद्गलिक भाव को त्याग कर आत्मिक भाव को आवर देना वैराग्य भाव है। ऐसा वैराग्यभाव जिसके हृदय में नहीं समा सका वह माता-पिता को अपने जन्म से कह ही देता है।

प्रत्येक प्राणी में धर्म-चिन्ता, गुरु-भक्ति, और वैराग्य भाव आवश्यक होना चाहिये। जब ये तीनों भाव मनुष्य के हृदय में वासित हो जाते हैं तो समझना चाहिये कि संसार-चक्र का अन्त निकट ही है। यदि ये भाव केवल दिखावे के लिये हों तो उसका वह जन्म केवल चर-पूति के लिये है और माता को प्रसव-पीड़ा देने के लिय ही हुआ है।

देव तथा सब के कार्य मे द्रव्य व्यय

न देवकार्ये न च सवकार्ये, येषां धनं नक्षरमाप्नु तेषाम् ।

तदर्जनाद्यैर्दृष्टिर्नैर्महान्धौ, पतिष्यता किं त्ववसम्भवं स्यात् ॥१७॥

अर्थ :—वन एक दम नाशवन्त है। यह पैसा जिनके पास हो वे इसे देव-कार्य अथवा संघ के कार्य में नहीं लगाते हैं वो उनको उस वन के संचय करने में जो पाप हुआ है इस कारण संसार-समुद्र में डूबते हुए उनकी रक्षा करने वाला कौन है ? ॥१७॥

भावार्थ :—वन प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या क्या पाप करता है वह सर्वविध है। इसका विचार वन-भ्रमत्व-मोहन अधिकार में हो चुका है। वह वन अस्थिर है, लाखों रुपया क्षण में नष्ट हो जाता है। वह प्रत्यक्ष है कि किस पैसे की प्राप्ति में अनेक आभव करने पड़ते हैं। कूट-सच बोलना पड़ता है समय बिताना या अन्याय भी करना पड़ता है। ऐसे प्राप्त वन को यदि धर्म में नहीं लगाया जावे तो संसार-समुद्र में डूबते को कौन बचा सकता है ? इसलिये वन को छुम कार्य [जीर्णोद्धार, ज्ञानप्रचार, सासनोद्धार, वेवपूजा, प्रविष्टा, दीर्घयात्रा आदि] में लगाना चाहिये। इसी तरह बर्मीमाई की सेवा तथा धार्मिक पढ़ाई में लगाया जावे तो बहुत लाभ हो।

इस प्रकार देव-गुरु-धर्म का अधिकार समाप्त हुआ। इसमें गुरुत्व की महत्ता बताई और सद्गुरु के सत्संग से अनेक लाभ होते हैं यह बताया। गुरु चार प्रकार के होते हैं (१) आप चरे और आभय लेने वाले को चारे (२) आप सिरे और आभय को चुनोवे ऐसे गुरु कम होते हैं (३) स्वयं डूबे परन्तु आभय लेने वाले को विरावे इस श्रेणी में अमर्याद का समावेश होता है। इनके मन में भ्रम नहीं होती, केवल लोक विस्मय व्यवहार होता है। मन में विषय-कषाय होता है ऐसे गुरुओं का उपदेश छुट अन्तःकरण से न निकला हुआ होने के कारण उत्तम फलदायक नहीं होता। कपटी-मायावी गुरु भी इसी श्रेणी में है। (४) आप डूबे और आभय लेने वाले को भी ले डूबे, ऐसे गुरु पत्थर समान हैं। वे क्षिप्रसाधारी और अग्रचारी होते हैं। सास्त्रों में सुगुरु की बड़ी महिमा है और कपटी निर्गुणी कषायी गुरु को वो दूर से ही तम स्कार करने का विधान है। महाकवि कबीर ने भी ऐसा ही कहा है :—

गुरु गोविन्द दोनो लड़े काके लागूँ पाँव ।

बलिहारी गुरु देव की गोविन्द दिनो बचाव ॥

देव गुरु धर्म ऊपर अतरंग प्रीति बिना जन्म व्यर्थ है
 न धर्मचिन्ता गुरुदेवभक्तियेषां न वैराग्यलवोऽपि चित्ते ।
 तेषां प्रसङ्गोऽक्षफलः पशुनामिवोद्भवः स्याद्गुदरम्भरीण्याम् ॥१६॥

अर्थ :—जिस प्राणी को धर्म की चिन्ता नहीं, जिसके चित्त में गुरुदेव की ओर भक्ति और वैराग्य का अंश मात्र भी नहीं ऐसे मनुष्य का जन्म पेट भराऊ पशु की तरह केवल माता को दुःख देने वाला ही हुआ ॥१६॥

भावार्थ :—मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्त्तव्य है, मैंने अपना कर्त्तव्य निभा देने के लिये दिन में क्या किया, मैं कहाँ तक सफल हुआ और भविष्य में मुझे अपना कर्त्तव्य किस तरह निभा देना चाहिये, इस प्रकार की चिन्ता करना धर्म चिन्ता है और अच्छी तरह परीक्षा करके माने हुए गुरु महाराज के बताये देव, तथा धर्म पर पूर्ण भ्रष्टा रज कर बिना आहन्तर के अन्तःकरण से सेवा करना—देव या गुरु भक्ति है। इस संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं—पौद्गलिक हैं—केवल वह जीव ही निरञ्जन और निर्लेप है। अनन्त ज्ञान और वर्धन चारित्र्य रूप हैं। वह जो रूप हम देखते हैं वह विकार रूप है, कर्म जन्म है, वह अपनी कुछ वशा से बिलकुल विपरीत है, ऐसा समझकर पौद्गलिक भाव को त्याग कर आत्मिक भाव को आवर देना वैराग्य भाव है। ऐसा वैराग्यभाव जिसके हृदय में नहीं समा सका वह माता-पिता को अपने जन्म से कह ही देता है।

प्रत्येक प्राणी में धर्म-चिन्ता, गुरु-भक्ति, और वैराग्य भाव अवश्य होना चाहिये। जब ये तीनों भाव मनुष्य के हृदय में वासित हो जाते हैं तो समझना चाहिये कि संसार-चक्र का अन्त निकट ही है। यदि ये भाव केवल दिखाने के लिये हों तो उसका वह जन्म केवल उदर-पूर्ति के लिये है और माता को प्रसन्न-पीड़ा देने के लिये ही हुआ है।

देव तथा सब के कार्य में ब्रह्म व्यय

न देवकार्ये न च सचकार्ये, येषां धन नश्वरमाद्यु तेषाम् ।

तदर्जनापेक्षं चिन्तैर्मवान्धौ, पतिष्यता किं स्ववशम्भनं स्यात् ॥१७॥

- ४ क्रोध, मान, माया, लोभ और द्वेष रहित होने से इनको अशुभ कर्म नहीं बँचते ।
 - ५ समवाधारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनन्द लेते हैं ।
 - ६ ये मुनिवर सयम-गुण में मस्त रहते हैं ।
 - ७ अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं को और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्वस्थ्य इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं ।
- वस्त्रिभित्त सुचरित्र वाले श्रेष्ठ मुनिराज संसार से तिर जाते हैं और भक्त्य प्राणियों के अनुकरणार्थ अनेक आदर्श छोड़ जाते हैं ।

साधु के बेशमात्र से मोक्ष नहीं मिलता

स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादैः,

शुद्धा न गुप्तीः समितीश्च वत्से ।

तपो द्विषा नार्जसि देह—

- ४ क्रोध, मान, माया, लोभ और द्वेष रहित होने से इनको अशुभ कर्म नहीं बँधते ।
 - ५ समताधारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनन्द लेते हैं ।
 - ६ ये मुनिवर सयम-गुण में मस्त रहते हैं ।
 - ७ अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं को और मैत्री, प्रमोद, कादम्ब्य और माध्वस्थ्य इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं ।
- वस्तुस्थित सुचरित्र वाले भेष्ठ मुनिराज संसार से विर जाते हैं और भव्य प्राणिमो के अनुकरणार्थ अनेक आदर्श छोड़ जाते हैं ।

साधु के वेशमात्र से मोक्ष नहीं मिलता

स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादैः,

शुद्धा न गुप्तीः समितीश्च वत्से ।

तपो द्विषा नाजसि देह—

मोहादल्पेहि हेतौ वषसे कषायान् ॥२॥

परिवहासो सहसे न चोपसर्गाच्च

शीलाङ्गवरोऽपि चासि ।

तन्मोक्ष्यमाणोऽपि मवाभ्विपारं,

मुने । कथं यास्यसि वेशमात्रात् ॥३॥ सुगम् ।

अर्थ —हे मुनि । तू बिकथादि प्रमाद के कारण स्वाध्याय नहीं करना चाहता, विषयादि प्रमाद के कारण समिति और श्रुति धारण नहीं करता और शरीर में समता के कारण तप नहीं करता, कषाय करता है, परीषद् तथा उपसर्ग सहन नहीं करता और शीलाङ्ग धारण नहीं करता वह भी मोक्ष की इच्छा करता है । हे मुनि ! केवल वेश से ही संसार-सागर से कैसे पार उत्तरेगा ? ॥२—३॥

विवेचन :—ऊपर भावनामय मुनि का स्वरूप बताया है । अब व्यवहार में उसे क्या करना चाहिये यह बताया है ।

त्रयोदश अधिकार

यति शिक्षा

यति शब्द में संसार से विरक्त रहने की प्रविष्टा करने वाले साधु, यति, महात्मा, श्री पूरव ब्रह्मसिंही और महारक्त आदि का समावेश होता है ।

मुनिराज का आदर्श स्वरूप

ते तीर्णा भववारिधिं मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुर्महे,
येषां नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कषायैः प्लुतस् ।
रागद्वेषविमुक् प्रशान्तकल्लुषं साम्यासमर्पद्वयं,
नित्यं खेच्छति चाससंयमगुणाक्रीडै मयद्भावनाः ॥१॥

अर्थ.—जिन महात्माओं का मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, कषाओं से व्याप्त नहीं होता और जिनका मन राग-द्वेष से मुक्त रहता है, जिन्होंने पाप कार्यों को त्याग कर दिया है, और जिनको समता से अकथनीय सुख प्राप्त है, जो भावना माते-भाते संबन्ध रूपी बगीचे में आनन्द करते हैं, ऐसे मुनीन्धर इस संसार-समुद्र से विरक्त हैं उनको हम नमस्कार करते हैं ॥१॥

विवेचन.—अत्यन्त शुद्ध दशा में वर्तने वाले भेष्ठ मुनिवरो में निम्न लिखित गुण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं ।

- १ शुद्ध मुनिराज पाँच इन्द्रियों के तीस विषयों में आसक्त नहीं होते ।
- २ क्रोध, मान, माया तथा लोभ का इन मुनियों पर कुछ प्रभाव नहीं होता ।
- ३ संसार बहाने वाले राग-द्वेष के स्वरूप को वे अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है ।

- ४ क्रोध, मान, माया, लोभ और द्वेष रहित होने से इनको अशुभ कर्म नहीं बँधते ।
- ५ समवाचारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनन्द लेते हैं ।
- ६ ये मुनिवर संवत्सर-गुण में मस्त रहते हैं ।
- ७ अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं को और मैत्री, प्रमोद, काश्यप और माध्वस्थव इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं ।
- कस्मिन्निव मुचरित्र वाक्ते श्रेष्ठ मुनिराज संसार से विर जाते हैं और मन्त्र प्राणियों के अनुकरणार्थ अनेक आवाजें छोड़ जाते हैं ।

साधु के वेषमात्र से मोक्ष नहीं मिलता
 स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादैः,
 शुद्धा न गुप्तीः समितीश्च वत्से ।
 तपो द्विषा नार्चसि देह—
 मोहादल्पेहि हेतौ वचसे कषायान् ॥२॥

परिषदास्तो सहसे न चोपसर्गाच्च
 क्षीलाक्षचरोऽपि चासि ।
 तन्मोक्ष्यमाणोऽपि मवाभ्विपारं,
 मुने ! कथं यास्यसि वेषमात्रात् ॥३॥ शुभम् ।

अर्थ :—हे मुनि ! तू विषयादि प्रमाद के कारण स्वाध्याय नहीं करना चाहता, विषयादि प्रमाद के कारण समिति और गुप्ति धारण नहीं करता और शरीर में ममता के कारण तप नहीं करता, कषाय करता है, परीषद् तथा उपसर्ग सहन नहीं करता और क्षीलांग धारण नहीं करता तब भी मोक्ष की इच्छा करता है । हे मुनि ! केवल वेष से ही संसार-सागर से कैसे पार चलेगा ? ॥२—३॥

विवेचन :—ऊपर भावनामय मुनि का स्वरूप बताया है । अब व्यवहार में उसे क्या करना चाहिये यह बताया है ।

- १ मुनि को पाँच प्रकार का स्वाध्याय निश्चय करना चाहिए—वाँचना, पृच्छना, परावलीना, अनुश्रवण और चर्मकथा ।
- २ पाँच समिति और तीन गुप्ति ये प्रवचनमाता कहलाती हैं, यह मुनिपते का विशेष चिन्ह है ।

पाँच समिति :—

- (१) ईर्ष्या समिति—जीव रहित मार्ग देख कर चलना ।
- (२) भाषा समिति—निरवयव, सत्य, हितकारी वचन बोलना ।
- (३) पेशया समिति—बसीस दोष रहित अन्न-जल लेना ।
- (४) आदान भंडमत्त निक्षेपण समिति—किसी भी वस्तु को निर्जीव स्थान देखकर डालना ।
- (५) परिष्ठापनिका समिति—मल मूत्र को जीव-रहित स्थान पर डालना ।

तीन गुप्ति :—

- (१) मनोगुप्ति—मन में अछुम विचार नहीं आने देना ।
 - (२) वचनगुप्ति—निरवयव वचन बोलना ।
 - (३) कायगुप्ति—शरीर को लभया से वर्तना
३. साधु को दो प्रकार का तप करना कहा है—
- (१) बाह्य-तप—उपवास, व्रत आदि कर्म तप करने के लिए शारीरिक कष्ट सहना ।
 - (२) आभ्यन्तर तप—किसी दुष्ट पापों का प्राचक्रित लेना ।
 - (क) पाँच प्रकार का स्वाध्याय, ज्ञान, बाह्य आभ्यन्तर उपाधि का त्याग, वैराग्य करना ।
 - (ख) क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग ।
 - (ग) मूल व्यास आदि परीवह तथा ।
 - (घ) मनुष्य या देवो या तिर्यक्य का किया हुआ सोलह प्रकार का उपसर्ग समता से सहना ।
 - (ङ) अहारह हार श्रीलांग धारण करना

साधु व्यवहार बहुत ही संक्षेप में बताया गया है । विरोध जानकारी अन्य पुस्तकों से प्राप्त करें ।

केवल वेश से कोई लाभ नहीं
 आभीविकार्यमिह यथतिवेषमेव,
 वस्ते चरित्रममलं न तु कष्टभीरुः ।
 तद्धेत्सि किं न न विमेति अगच्छिष्यस्यु-
 सृत्सुः कुतोऽपि नरकस्थ न वेवमात्रात् ॥४॥

अर्थ.—तु आभीविका के लिये ही इस संसार में वस्ति का वेश धारण करता है और कष्ट से डर कर छुट्टा चरित्र नहीं पालना पर क्या तू नहीं जानता कि सारे अगत् को स्वाहा करने की इच्छा वाला सृत्सु और नरक किसी प्राणी के दिखावटी वेश को वेश कर नहीं डरते ॥४॥

भावार्थ:—कोई जीव संसार के दुःख से पीड़ित होकर वस्ति का वेश धारण कर लेता है और भावकों से उत्तम गोचरी का लोभ मन में रखता है, परन्तु जो श्रिया वस्ति को करनी चाहिये वह नहीं करता । यहाँ तक कि कोई वस्ति दो वस्ति बर्मे का प्राण चतुर्ब्रज अर्थात् ब्रह्मचर्य ब्रह्म जी नहीं रखता ऐसे वेशधारी शिथिलाचारी साधु व्यवसायियों को जानना चाहिये कि सृत्सु ने किसी को नहीं छोड़ा वह प्राणियों के जाने के लिये तैयार नहीं है । वे तुमको पकड़ कर ऐसे मर्याद नरक में डाल देंगे जिसका बर्णन सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जहाँ से निकलना अनन्तकाल तक नहीं होगा ।

केवल वेश धारण करने वाले को उलटा खोब होता है

वेषेण मायसि यतश्चरणं विनात्मन् :

पूजा च बाम्बुसि अनान्ददुषोपधि च ।

मुग्ध प्रतारणमवे नरकेऽसि गन्ता ।

न्यायं विमर्षि तदबागवत्कर्तरीयम् ॥५॥

अर्थः—हे आत्मन् ! तू शुद्ध चारित्र्य बिना यति का वेश धारण कर अहंकार करता है और भक्त लोगों से पूजे जाने की इच्छा रखता है। इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगने के कारण तू नरक में अवश्य जायगा ऐसा ज्ञात होता है। इस कारण तू 'अज्ञात-कर्तरी न्याय' अपने ऊपर लागू करता है ॥५॥

भावार्थः—साधु के सब उपकरण प्राप्त कर बिना चारित्र्य पाके तू यति-वेश का धमका करता है और लोगों से पूजे जाने की इच्छा करता है। इस प्रकार तू लोगों को धोखा देता है अब, तू स्वयं ही नरक में जाने की तैयारी करता है। जिस प्रकार एक खटीक ने बकरी को मारने की तैयारी की पर उसे छुरी नहीं मिली। बकरी अपनी आँख के अनुसार अपने पैरों से धूम्र खोदने लगी। वहीं मिट्टी के हटने से खटीक को छुरी दिखाई पड़ गई और उसीसे उसका गला काट बाँटा। इसी प्रकार तू वेश धारण कर लोगों को धोखा देने के कारण स्वयं ही अपने को नरक में डालता है।

बाह्य वेश धारण करने का फल
जानेऽस्ति संयमतपोयिमीभिरात्म-
क्षस्य प्रतिग्रहभरस्य न निष्कम्बोऽपि ।
किं दुर्गतौ निपततः क्षरयं तवास्ते,
सौख्यं च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥६॥

अर्थ—मेरे विचार से हे आत्मन् ! इस प्रकार के संयम और तप से तो (गृहस्थ के पास से लिये पात्र, भोजन आदि) वस्तुओं का किराया भी पूरा नहीं होता। तब दुर्गति में पड़ते हुए तुम्हें क्षरय किसकी ? और परलोक में सुख कौन देगा ? इसका तू विचार कर ॥६॥

भावार्थः—ऊपर बताया हुआ ढग से केवल बाह्यवन्धन रख कर लोक दिखाऊ तप-संयम रखा जाये तो उसका फल कुछ नहीं होता। जो कुछ गृहस्थ से भोजन, पात्र, वस्त्र आदि मिले हैं उनका ऐसे तप-संयम से भाड़ा (किराया) भी नहीं निकलता। इसलिये अपना श्रम्य बतारने के लिये तेरा संयम उच्छ प्रकार का होना चाहिये। दुनिया को उपदेश देने वालों का चरित्र बहुत उच्छ और आदर्श होना चाहिये

उनकी कम्पनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । उनके विषय में लोग क्या विचार करते हैं इस बात का भी विचार नहीं होना । मुसाधु तो उनका क्या कर्तव्य है इस बात का ध्यान रखते हैं और परमेश्वर में मुक्त प्राप्ति के लिये वेष्ट और आचरण में कोई अन्तर नहीं करते ।

मुख आचरण बिना सोकरजन बोधिवृक्ष के लिये कुल्हाड़ा है
और संसार-समुद्र में पड़ना है

किं लोकसत्कृतिनमस्करणाचनार्यै,
रे मुग्ध तुष्यसि विनापि विशुद्धयोगान् ।
कृन्तस् भवान्धुपतने तव यत्प्रमादो,
बोधिद्रुमामयमिमानि करोति पशुं स ॥७॥

अर्थ:—तेरे त्रिकरण योग विशुद्ध नहीं, तब भी लोग तेरा आदर करते हैं, तुझे नमस्कार करते और पूजा करते हैं । अथ. हे मूर्ख ! तू क्यों सम्बोध मानता है ? इस संसार-समुद्र में पड़ते हुए का आधार केवल यह बोधिवृक्ष है । और इस वृक्ष को काटने में नमस्कार आदि से सम्बोध मानना आदि प्रमाद कुल्हाड़े का काम करता है ॥७॥

भावार्थ — हे मूर्ख ! तेरे मन, वचन और कर्मा बल में नहीं हैं, फिर भी लोग तेरा मान, वन्दन और पूजा करते हैं और तू प्रसन्न होता है, यह कहाँ तक ठीक है ? यह संसार एक समुद्र है, इसमें सम्बन्धस्वरूप बोधि वृक्ष है । यदि यह बोधि वृक्ष हाथ आ जाये तो मनुष्य तिर जाये । लेकिन इस बोधिवृक्ष को अपने शिथिलाचार तथा प्रमाद के होते हुए भी लोगों की वन्दना स्वीकार कर सम्बोध मानता है तो तू इस बोधिवृक्ष को कुल्हाड़े से काटता है । ऐसी ब्रह्मा में तुझे संसार-समुद्र से तिरने का कोई आशम्भन नहीं ।

बिना गुण लोक-सत्कार प्राप्त करने वाले की गति

गुणास्तवाश्रित्य नमन्त्यमी जना, इदम्पुण्याख्यमैक्ष्यक्षिप्यकान् ।

विना गुणान् वेदसर्वेर्षिर्मर्षि चेत, ततश्चकानां तव माविनी गतिः ॥८॥

अर्थ :—लोग तुझमें गुण मान कर उपकरण, उपामय, आहार

और क्षिप्य वेते हैं। यदि तुम में गुण नहीं और तूने बेश मात्र धारण कर रखा है तो तेरी ठग के समान गति होगी ॥८॥

भावार्थ :—सकल मुनि जो मन में कमी बुरे विचार नहीं लावा और उसका चारित्र्य भी बहुत शुद्ध होवा है। ऐसे मुनि की कल्पना कर भावक लोग अति भावमयिक पूर्वक मुनि महाराज की सेवा करते हैं। पर यदि वह मुनि पावनही सिद्ध हो जावे तो उसकी गति बुरी होती है।

यत्तिपना मे सुख मोर कर्तव्य
नाभीविकाप्रणयिनीतनयादिचिन्ता,
नो राखमीश्व मगवत्समर्थ न वेत्ति ।
शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिद्यो,
तसे परिग्रहमरो नरकार्यमेव ॥९॥

अर्थ :—तुम्हें आजीविका, स्त्री, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। राज्य का भय भी नहीं। तू भगवान् के सिद्धान्तों का जानकार है जबकि सिद्धान्त की पुस्तकें तेरे पास हैं तब भी हे भवि ! तू शुद्ध चारित्र्य के लिए बल नहीं करता। अतः तेरे पास की वस्तुओं का बोझ (परिग्रह) नरक के वास्ते ही है ॥९॥

भावार्थ :—संसार की मनुष्य को आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन, बल आदि अनेक बातों की चिन्ता होती है, परन्तु साधु इन सब बातों से मुक्त है। इसके सिवाय वह धर्म के रहस्य को भी जानता है। इतना होते हुए भी यदि वह अपने चरित्र में ढीला है तो साधु के उपकरण आदि सब भार स्वरूप हैं और वे उसे नरक में ले जाने वाले हैं।

ज्ञानी भी प्रमादबल हो जाते हैं—उसके दो कारण
आस्त्रज्ञोऽपि घृतप्रतोऽपि गृहिणीपुत्रादिबन्धोन्मिक्तो—
ऽप्यह्नी यद्यतते प्रमादवशतो न प्रेत्यसौत्यभिये ।
तन्मोहद्विषयस्त्रिषोकमविनः काचित्परा दुक्ता,
यस्यामुष्कृतया स वा नरपञ्चूर्नं गमी दुर्गतौ ॥१०॥

अर्थ :—शास्त्र का जानकार हो, अथ लिया हुआ हो, और स्त्री, पुत्र आदि बन्धनों में मुक्त हो, सब भी प्रभावशाली होने के कारण वह प्राणी पारलौकिक सुख रूप लक्ष्मी (रक्षा) के वास्ते कोई यत्न नहीं करता। इसमें तीन लोकों को जीवने वाले मोह नाम के क्षत्रु की अप्रकट दुष्टता ही कारण होना चाहिए। अथवा उसकी प्रथम भव से संबन्ध आयुष्य बंधन ही कारण है जो उसे दुर्गति में लाने वाला होना चाहिए ॥१०॥

यत्ति सावध त्याग उच्चारण करे उसमे भी भूत का दोष

उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वं,

सावधमित्यसकृतदेतदयो करोषि ।

नित्यं सुषोक्तिबिनबंधनमारितात्तत्,

सावधतो नरकमेव विभावये ते ॥११॥

अर्थ :—तू प्रत्येक विषय और रात में नौ बार 'करोमि भंते' का पाठ बोलता है और कहता है कि मैं सर्वथा सावध कार्य का त्याग करता हूँ फिर भी वही कार्य बारबार करता है। तू इन सावध कर्मों के करने से भूत बोल कर प्रभु को भी बोला देने वाला हुआ और इस पाप के मार से तू नरकगामी होगा, ऐसा मैं विचार करता हूँ ॥११॥

माधार्थ :—करोमि भंते समाश्वासं सर्वं सावर्जनं जोगं पबन्नामि जावन्जीवार्यं विविहं विविहेयं इत्यादि। इस प्रकार प्रतिक्रमण तथा पोरिसी करते समय बोल कर सारे जीवन में मन, बचन तथा काम से सावध कार्यों का त्याग स्वयं करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे करने वाले को अच्छा मानने का त्याग करता है, पर तू उसके विपरीत वैसा ही कार्य करता है। यह तो एकदम अनुचित है। इस प्रकार तू दो पाप करता है, एक तो सावध श्रिया का पाप और दूसरा असत्य बचन का पाप। अतएव बोलना, उपदेश देना और करना एकसा होना चाहिये। जिन पुरुषों के व्यवहार में इन चीजों में अन्तर है उनको परमेश में महा-अर्थकर मानसिक, शारीरिक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं।

विद्या-नीं जे कहा —

यथा चित्तं यथा वाचो, यथा वाचस्पत्या क्रिया ।
चित्ते वाचि क्रियाया च, साधूनामेकरूपता ॥

अर्थात् शापु जैसा विचार करें वैसा ही बोलें और जैसा बोलें वैसा ही भाचरण करें। अन्यथा वे महान् पाप के भागी होते हैं।

गति सायद्य भाचरे इस परबचना का दोष

नेनोपदेशाद्युपधिप्रसारिता, ददत्यमीष्टानृजबोऽधुना जना ।

भु धो च शेषे च सुख विचेष्टसे, भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फल पुनः॥१२॥

अर्थ —नेश, उपदेश और कपट से मोहित हुए भट्टीक लोग तुम्ह को सभी इच्छित वस्तुएँ देते हैं, वृक्ष से उन्हें खाता है, सोता है और फिरता है, पर अगले भव में इसका क्या फल होगा, वृक्ष भी जलता है ? ॥१२॥

अर्थ —ऊपर बताया जा चुका है कि पाबक लोग तुम्हें गुणवान् लगाने पर ऊपर से ऊपर बलु खाने को देते हैं और रहने को स्थान देते हैं। उनके वस्तुओं के कारण उनके घर नहीं पालता तो तुम्हें इन वस्तुओं के प्रहार करने का क्या अधिकार है ? बिना अधिकार के कोई वस्तु पान करने से नही दुर्गति में जाना पड़ता है। इन करने वाले को वन विजने के लिए अनेक झूठे वनाय वन झूठ बोलना पड़ता है तथा हरदन झूठ प्रगट होने का डर रहता है। अब वह इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं रह सकता ।

सयम मे यत्न मही करने वाले को उन्नेद

गदिविविधार्थिगृहानिधार्थाः,

सुजन्ति धर्मान् ।

तुल्ये सर्वमिष्टं,

यन्मिष्टं कथं ही ॥१३॥

अर्थ :—महान् कष्ट उठाकर गृहस्थ लोग आजीविका कमाते हैं और रात दिन कुशल उठाकर और बैरान होकर भी धर्म कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से तू अपनी सब इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा करता है, पर संभ्रम नहीं रखता तो हे निर्दयी भक्ति ! क्या तेरा क्या हास होगा ? ॥१३॥

निर्गुण मुनि की भक्ति से भक्तों को कोई फल नहीं होता
 आराधितो वा गुणवान् स्वयं तन्
 भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति ।
 अयन्ति ये स्वामिति मूरिभक्तिभिः
 फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ! ॥१४॥

अर्थ :—ये (साधु) गुणवान् हैं, ये सब-समुद्र से चरेंगे, अपने को भी तार देंगे ऐसा मानकर बहुत से मनुष्य भक्ति से तेरा आश्रय लेते हैं। इससे निर्गुण ! तुम्हें और इनको क्या लाभ ?

आचार्य :—हे साधु ! तू गुणवान् है यह समझ कर बहुत से आराधक भक्ति से तुम्हें सब वस्तु बहाराते हैं। इससे उनको पुण्य होगा और इस पुण्य का कारणभूत तू है यह समझ कर तुम्हें भी पुण्य बंध होगा यह समझना तेरी मूर्खता है। कारण तुम्हें कोई ऐसा गुण नहीं जिससे तू विरे और तेरे अवलम्बन से वे भी विर जायें। परन्तु तुम्हें गुण न होने से तू तो अवश्य पाप-बन्ध करता है।

निर्गुण मुनि को उमटा पाप बन्ध होता है
 स्वयं प्रमादैर्निपतन् भवाभ्युपौ, कथं स्वयंकानपि तारयिष्यसि ।
 प्रतारयन् स्वार्थमुत्तून् शिवार्थिनः स्ततोऽन्यतश्चैव विदुष्यसेऽहसा ॥१५॥

अर्थ :—जब तू स्वयं प्रमादबल संसार-समुद्र में गिरता है तो अपने भक्तों को कैसे तारेगा ? बेचारे मोक्ष के इच्छुक सरल प्राणिमन

विद्वानों ने कहा:—

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः ।

चित्ते वाचि क्रियाया च, साधूनामेकरूपता ॥

अर्थात् साधु जैसा विचार करें वैसा ही बोलें और जैसा बोलें वैसा ही आचरण करें। अन्यथा वे महान् पाप के भागी होते हैं।

यति सावद्य भाचरे इत्य परवचना का दोष

वेद्योपदेशाद्युपधिप्रसारिता, ददस्यभीष्टानुभवोऽधुना अनाः ।

मुंक्षे च क्षेपे च सुख विवेष्टसे, मवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुनः ॥१२॥

अर्थ:—वेद्य, उपदेश और कपट से मोहित हुए भग्निक लोग तुम्ह को सभी इच्छित वस्तुएँ देते हैं, व सुख से उन्हें काटा है, सोया है और फिरता है, पर अगले भव में इसका क्या फल होगा, व वह भी जानता है ? ॥१२॥

भावार्थ:—ऊपर बताया जा चुका है कि भावक लोग तुम्हें गुणवान् समझ कर अच्छी से अच्छी वस्तु खाने को देते हैं और रहने को स्थान देते हैं। यदि व साधु का चारित्र्य ठीक तरह नहीं पालता तो तुम्हें इन उत्तमोत्तम वस्तुओं को ग्रहण करने का क्या अधिकार है ? बिना अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त करने से महा दुर्गति में जाना पड़ता है। व्रम करने वाले को व्रम छिपाने के लिए अनेक मूठे उपान तथा मूठ बोलना पड़ता है तथा हरव्रम मूठ प्रगट होने का डर रहता है। अब वह इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं रह सकता।

संयम मे यत्न नहीं करने वाले को उपदेश

आजीविकादिविविधासिसृञ्जानिषात्तां,

कृष्णूय केऽपि महतैव संयन्ति धर्मात् ।

तेभ्योऽपि निर्धम सिद्धयसि सर्वमिष्टं,

नो संयमे च यतसे यविता कर्म ही ॥१३॥

तुम्में ऐसा क्या गुण है कि तू स्याति की इच्छा रखता है ?
 न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि, मुने क्रियायोगतपःश्रुतादि ।
 तथाप्यहङ्कारकद्विषितस्त्व, स्यातीच्छया ताम्यसि विद् गुवा किम्॥१७

अर्थ :—हे मुनि ! तुम्में न कोई विरोध सिद्धि न तब प्रकार की क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है । फिर भी तू अहंकार से कर्त्तव्यता पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है । हे भयम ! तू क्या हुआ क्यों पाता है ? ॥१७॥

भावार्थ :—तुम्में आठ सिद्धियों में से एक भी नहीं लब्ध किया भी नहीं, जिसमें ऊँचे प्रकार की आवापना या चोर परिभ्रम हो अथवा तुने उपसर्ग सहा हो । तुने न योगवहन प्राप्त किया, न चोर तपस्या की । सूत्रसिद्धान्त को समझ सकने की शक्ति रखने वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया । अथ. तू मान की आज्ञा क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता । महापुरुष मान की इच्छा नहीं करते । लेकिन तुम्में एक गुणों में से एक भी गुण नहीं है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न मिलने से तू दुःखी होता है । इसलिये हे मुनि ! यह बात अच्छी तरह समझसे कि यदि गुण है तो तेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायगी । इसलिये प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ अपना कर्त्तव्य पालन कर और योग्यता प्राप्त कर ।

निर्गुणी होने पर भी स्तुति की इच्छा करने का फल
 हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मुं चात्मन्, वाम्ब्रैस्तवार्चनवाप्तुर्वच ।
 ईर्ष्यन् परेभ्यो क्षमसेऽतितापमिहापि याता कुगतिं परत्र॥१८॥

अर्थ :—हे आत्मा ! तू पुरुषहीन है फिर भी तू पूजा आदि की इच्छा करता है । जब वह तुम्हें नहीं मिलती तो दूसरों से छेप करता है । ऐसा करने से इस मय में तू बहुत दुःख पाता है और पर मय में भी कुगति में जायगा ॥१८॥

भावार्थ :—हे आत्मा ! तू प्रसिद्धि चाहता है, जब वह नहीं मिलती तो दूसरों से छेप करता है और मन में दुःखी होता है ।

को तू अपने स्वार्थ के लिये धोखा देकर अपने किये पापों तथा अन्ध (मर्कों) द्वारा किये पापों के कारण बूझता है।

मोक्ष की इच्छा करने वाले भग्निक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने के लिये तेरा आश्रय लेते हैं और तेरे उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं, परन्तु तू उनको अनुचित उपदेश देकर जो उनसे कार्य कराता है अतः उनके पाप का भागी तू है। यह "अन्ध द्वारा पाप हुआ" और तू पञ्चवक्त्राय (महाव्रत) लेकर विषय-कथावादि प्रमाद सेवन कर महाव्रत का भंग करता है इस पाप का भी तू भागी हुआ। इस प्रकार बोहरे पाप का भागी तू है। इस प्रकार हे मुनि ! तू निर्गुणी होने से तुम्हें ज्ञान तो कोई होना नहीं, इसमें संदेह नहीं। तू यह समझता हो कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करके बहाराकर पुण्य उपायन करते हैं उसका जो ज्ञान उनको मिलता है उसका निमित्त तू है इस प्रकार तुम्हें भी ज्ञान मिलता है यह भारण्या भी अनुचित है, क्योंकि तू निर्गुणी और ब्रह्मी है। तुम्हें तो इन कारणों से उस्ता पाप ही प्राप्त होगा, और तू गले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र में डूब जायगा।

निर्गुणी का श्रुण और उसका परिणाम

गृहासि श्रम्याहतिपुस्तकोपचीन्, सदा परेभ्यस्तपसस्त्विद्यं स्थितिः।
तप्ते प्रमादाद्भ्रितात्मप्रतिग्रहेऽर्थायामभ्यस्य परत्र का गतिः ॥१६॥

अर्थ—तू दूसरों से उपायन, आहार, पुस्तक और उपाधि (उपकरण) लेता है यह स्थिति तपस्विनों (ब्रह्म चारित्र वालों) की है, परन्तु तू तो इन वस्तुओं को लेकर प्रमाद में पड़ जाता है। अतः जिस तरह बड़ा कर्मवार बूझता है उसी तरह परमभ में तेरी गति होगी ॥१६॥

भावार्थ—प्रत्येक कहते हैं कि हे मुनि ! तू प्रमाद करता है तो बोहरे कर्म से बूझता है। एक तो चारित्र ग्रहण कर प्रमाद करता है और दूसरा ब्रह्म चारित्र पाके बिना आहार आदि ग्रहण करता है। इस प्रकार दो कर्मों में बूझता है और जिस तरह श्रुणी मनुष्य का खिर रेंबा नहीं होना उसी प्रकार तेरी भी गति होगी अर्थात् कभी रेंबा नहीं बढेगा।

तुम्में ऐसा क्या गुण है कि तू स्याति की इच्छा रखता है ?
 न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि, मुने क्रियायोगतपःश्रुतादि ।
 तथाप्यहङ्कारकदर्शितस्त्व, स्यातीच्छया ताम्यसि विद् मुधा किम् ॥१७

अर्थ :—हे मुनि । तुम्में न कोई विशेष सिद्धि न उच्च प्रकार की क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है । फिर भी तू अहंकार से कर्त्तव्यता पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है । हे भयम् । तू क्या तुम्हें क्यों पाता है ? ॥१७॥

भावार्थ :—तुम्में आठ सिद्धियों में से एक भी नहीं उच्च क्रिया भी नहीं, जिसमें ऊँचे प्रकार की आवापना या घोर परिश्रम हो अथवा तुने उपसर्ग सहा हो । तुने न योगबहन प्राप्त किया, न घोर तपस्या की । सूत्रसिद्धान्त को समझ सकने की शक्ति रखने वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया । अब तू मान की आशा क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता । महापुरुष मान की इच्छा नहीं करते । लेकिन तुम्में उच्च गुणों में से एक भी गुण नहीं है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न मिलने से तू दुखी होता है । इसलिये हे मुनि । यह बात अच्छी तरह समझले कि यदि गुण है तो वेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायगी । इसलिये प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ अपना कर्त्तव्य पालन कर और योग्यता प्राप्त कर ।

निर्गुणी होने पर भी स्तुति की इच्छा करने का फल
 हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मुं धात्मन्, चाम्बस्तवार्चाधनवान्बुवंश ।
 ईर्ष्यन् परेभ्यो क्षमसेऽतितापमिहापि याता कुगतिं परत्र ॥१८॥

अर्थ :—हे आत्मा । तू पुरुषहीन है फिर भी तू पूजा आदि की इच्छा करता है । जब वह तुम्हें नहीं मिलती तो दूसरों से छेप करता है । ऐसा करने से इस मय में तू बहुत दुःख पाता है और पर मय में भी कुगति में जायगा ॥१८॥

भावार्थ :—हे आत्मा । तू प्रसिद्धि चाहता है, जब वह नहीं मिलती तो दूसरों से छेप करता है और मन में दुःखी होता है ।

को तू अपने कार्य के लिये धोखा देकर अपने किये पापों तथा अन्य (अच्छों) द्वारा किये पापों के कारण ब्रूवता है।

मोक्ष की इच्छा करने वाले भौतिक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने के लिये तेरा आश्रय लेते हैं और तेरे उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं, परन्तु तू उनको अनुचित उपदेश देकर जो उनसे कार्य कराता है अतः उनके पाप का भागी तू है। यह “अन्य द्वारा पाप हुआ” और तू पञ्चव्याण (महाव्रत) लेकर विषय-कषायादि प्रमाद सेवन कर महाव्रत का भंग करता है इस पाप का भी तू भागी हुआ। इस प्रकार दोहरे पाप का भागी तू है। इस प्रकार हे मुनि ! तू निर्गुणी होने से तुझे ज्ञान तो कोई होना नहीं, इसमें संदेह नहीं। तू यह समझता हो कि तुझे लोग आत्म-वश बहाराकर पुण्य उपार्जन करते हैं उसका जो लाभ उनको मिलता है उसका निमित्त तू है इस प्रकार तुझे भी ज्ञान मिलता है यह चारखा भी अनुचित है, क्योंकि तू निर्गुणी और वंसी है। तुझे तो इन कारणों से उस्ता पाप ही प्राप्त होगा, और तू गले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र में डूब जायगा।

निर्गुणी का ऋण और उसका परिणाम

एहासि क्षय्याहृतिपुस्तकोपधीन्, सदा परेम्यस्तपसस्त्विभं स्थितिः ।
तत्ते प्रमादाद्भरितात्प्रतिग्रहेणैवार्थममस्य परत्र का गतिः ॥१६॥

अर्थ—तू दूसरों से उपामय, आहार, पुस्तक और उपाधि (उपकरण) लेता है यह स्थिति उपस्थितों (बुद्ध चारित्र वालों) की है परन्तु तू तो इन वस्तुओं को लेकर प्रमाद में पड़ जाता है। अतः जिस तरह बड़ा कर्मदार ब्रूवता है वही तरह परमभ में तेरी गति होगी ॥१६॥

भाषार्थ—प्रमथकार कहते हैं कि हे मुनि ! तू प्रमाद करता तो दोहरे कर्म से ब्रूवता है। एक तो चारित्र ग्रहण कर प्रमाद है और दूसरा बुद्ध चारित्र पाके बिना आहार आदि ग्रहण करता इस प्रकार दो कर्मों में ब्रूवता है और जिस तरह ऋणी मनुष्य सिर ऊँचा नहीं होता वही प्रकार तेरी भी गति होगी अर्थात् ऊँचा नहीं उठेगा।

तुम्में ऐसा क्या गुण है कि तू स्याति की इच्छा रखता है ?
 न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि, मुने क्रियायोगतपःश्रुतादि ।
 तथाप्यहङ्कारकद्वैतस्त्व, स्यातीच्छया ताम्यसि विद् मुषा किम् ॥१७

अर्थ :—हे मुनि । तुम्में न कोई विशेष सिद्धि न उच्च प्रकार की क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है । फिर भी तू अहंकार से कर्षणा पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है । हे भयम ! तू क्या हुआ क्यों पाया है ? ॥१७॥

भावार्थ :—तुम्में आठ सिद्धियों में से एक भी नहीं उच्च क्रिया भी नहीं, जिसमें ऊँचे प्रकार की आवापना या घोर परिश्रम हो अथवा तुने तपसर्ग सहा हो । तुने न योगवहन प्राप्त किया, न घोर तपस्या की । सूत्रसिद्धान्त को समझ सकने की शक्ति रखने वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया । अतः तू मान की आशा क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता । महापुरुष मान की इच्छा नहीं करते । लेकिन तुम्में उच्च गुणों में से एक भी गुण नहीं है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न मिलने से तू दुखी होता है । इसलिये हे मुनि । यह बात अच्छी तरह समझले कि यदि गुण है तो तेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायगी । इसलिये प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ अपना कर्षण पावन कर और योग्यता प्राप्त कर ।

निर्गुणी होने पर भी सृष्टि की इच्छा करने का फल
 हीनोऽप्यरे माग्यगुणैर्मुं धात्मन्, बार्हस्पत्यवार्चाधनवाप्नुवंश्च ।
 ईर्यन् परेभ्यो क्षमसेऽतितापमिहापि याता कुगतिं परत्र ॥१८॥

अर्थ :—हे आत्मा । तू पुण्यहीन है फिर भी तू पूजा आदि की इच्छा करता है । जब वह तुम्हें नहीं मिलती तो दूसरों से छेप करता है । ऐसा करने से इस मनुष्य में तू बहुत दुःख पाया है और पर मनुष्य में भी कुगति में जायगा ॥१८॥

भावार्थ :—हे आत्मा । तू प्रसिद्धि चाहता है, जब वह नहीं मिलती तो दूसरों से छेप करता है और मन में दुःखी होता है ।

परन्तु तुम्हको यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं प्राप्त होती। यदि तुम्हें पिछले भव में पुण्य नहीं किया है तो इस भव में प्रसिद्धि कैसी? यदि इस भव में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो गुणवान् बन, अभ्यास कर और अपना कर्त्तव्य पूरा कर। जब तुम्हमें गुण होंगे तो तेरी प्रसिद्धि अनायास हो जायगी। प्रसिद्धि के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिये। प्रसिद्धि ऐसी वस्तु है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है वह त्यों-त्यों दूर भागती है। अतः प्रसिद्धि की इच्छा ही न करनी चाहिये। इससे इस भव में शान्ति मिलेगी और पर भव में दुर्गति से बचेगा।

गुण बिना स्तुति की इच्छा शृणु है

गुणैर्विहीनोऽपि अनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुब्धायगोऽश्वोद्भ्रष्टरादिजन्मभिर्विना ततस्ते भविता न निष्कृत्यः ॥१६॥

अर्थ :—तुम्हमें गुण नहीं है फिर भी लोगों से वृन्दना, स्तुति, आहार, पानी आदि सेवा है और बड़ी झुंझी से उन्हें रक्षता है। पर बाद रक्षना ये सब तुम्ह पर कर्म है, जो मैसा, गाव, घोड़ा, डेढ़ वा गधे का जन्म लिये बिना नहीं छूटेगा।

भावार्थ :—लोग तेरी पूजा करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी बहराते हैं और सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुम्हें बिना योग्यता के पचेंगे नहीं। यदि तू अपना कर्त्तव्य पालन करता है तो इन पर तेरा हक है अन्यथा ये सब तुम्ह पर कर्म ही हैं, जो मैसा, गाव, घोड़ा, गधे की गति में जन्म लेकर उत्पत्ति पावेगा।

गुण बिना बन्धन पूजन का फल

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः, प्रगीयसे यैरपि बन्धसेऽर्घ्यसे ।

लुगुप्सिता प्रेत्य गतिं गतोऽपि तैर्हसिष्यसे चामिमविष्यसेऽपि वा ॥१७॥

अर्थ :—हे मुनि ! जो तू गुण प्राप्त करने का बन्ध नहीं करता तो तेरी गुणस्तुति करने वाले भक्तजन ही तेरे कुगति में जाने पर हँसी वा अपमान करेंगे ॥१७॥

भाषार्थ :—बिना गुणों के केवल बाह्य आवम्बर से थोसा देकर तुम मान कराते हो यह सचिव नहीं। किये का फल परमभव में भोगना पड़ेगा फिर तुम्हें बहुत दुःख अनुभव होगा।

गुण बिना वन्दन पूजन से हितनाश
दानमाननुतिवन्दनापरैमोदसे निष्कृतिरखितैर्जनैः ।
न स्ववैषि सृष्टस्य चेष्टवः, कोऽपि सोऽपि तव लुप्यते हि तैः ॥२१॥

अर्थ :—तेरे कपट-आल से मुग्ध हुए लोग तुम्हें दान देते हैं, तुम्हें नमस्कार करते हैं, वन्दना करते हैं वो तू प्रसन्न होया है। तू मानवा नहीं कि तेरे पास जो कुछ लेखमात्र मुक्त बचा है वह भी इस प्रकार छुटवा जाया है ॥२१॥

भाषार्थ :—कपट-आल द्वारा जो तू मान, दान, नमस्कार, प्राप्त करता है उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य तेरे पास है वह भी ऐसा करने से नष्ट हो जायगा और परमभव में तू दुःख पावगा।

स्तवन का रहस्य गुण प्राप्ति
मवेद्गुणी मुग्धकृतैर्न हि स्तवैर्न ख्यातिदानार्चनवन्दनादिभिः ।
विना गुणान्नो भवद्दुःखसंशयस्ततो गुणानर्जय किं स्तवादिभिः ॥२२॥

अर्थ :—भोक्ते आवर्गियों के द्वारा स्तुति होने से कोई गुणवान् नहीं होता। इसी प्रकार प्रख्याति प्राप्त करने से या दान, अर्चना और पूजा करवाने से कोई गुणवान् नहीं होता। गुणों के बिना संसार के दुःखों का नाश नहीं होता। इसलिये हे माई। तू गुण प्राप्त कर। इन स्तुति आदि से कुछ लाभ नहीं ॥२२॥

भाषार्थ :—संसार के सभी प्राणी दुःखों का नाश और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। पर वास्तविक सुख वही है जिसके अन्त में दुःख न हो। अव्यावाक सुख वो मोक्ष में ही है। इसको प्राप्त करने के लिए असाधारण गुणों की आवश्यकता है। ये गुण न भोक्ते प्राणियों की

परन्तु तुम्हको यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं प्राप्त होती। यदि तुने पिछले भव में पुण्य नहीं किया है तो इस भव में प्रसिद्धि कैसी? यदि इस भव में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो गुणधाम बन, अभ्यास कर और अपना कर्तव्य पूरा कर। जब तुम्हमें गुण होंगे तो तेरी प्रसिद्धि अपनायास हो जायगी। प्रसिद्धि के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिये। प्रसिद्धि ऐसी वस्तु है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है वह त्यों-त्यों दूर भागती है। अतः प्रसिद्धि की इच्छा ही न करनी चाहिये। इससे इस भव में शान्ति मिलेगी और पर भव में दुर्गति से बचेगा।

गुण बिना स्तुति की इच्छा शृणु है

गुणैर्विहीनोऽपि अनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुब्धायगोऽश्वोद्भृश्वरादिजन्मभिर्विना ततस्ते भविता न निष्कृत्यः ॥१६॥

अर्थ :—तुम्हमें गुण नहीं है फिर भी लोगो से तू बन्दना, स्तुति, आहार, पानी आदि लेता है और बड़ी झुझी से उन्हें रक्ता है। पर बाव रक्ता ये सब तुम्ह पर कर्म है, जो मैसा, गाव, जोड़ा, ऊँट या गधे का जन्म लिये बिना नहीं छूटेगा।

भावार्थ.—लोग तेरी पूजा करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी बहराते हैं और सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुम्हें बिना योग्यता के पचेंगे नहीं। यदि तू अपना कर्तव्य पालन करता है तो इन पर तेरा हक है अन्यथा ये सब तुम्ह पर कर्म ही हैं, जो मैसा, गाव, जोड़ा, गधे की गति में जन्म लेकर उत्थारना पड़ेगा।

गुण बिना बन्धन पूजन का फल

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः, प्रगीयसे यैरपि बन्धसेऽर्घ्यसे ।

लुगुप्सिता प्रेत्य गतिं गतोऽपि तैर्हसिष्यसे चाभिमविष्यसेऽपि वा ॥२०॥

अर्थ —हे मुनि! जो तू गुण प्राप्त करने का बन्धन नहीं करता तो तेरी गुणस्तुति करने वाले मच्छजन ही तेरे कुगति में जाने पर हँसी या अपमान करेंगे ॥२०॥

भाषार्थः—हे मुने ! अब तुमने घर, संबंधी—सब परिग्रह—का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरण रूप शय्या, सुन्दर पुस्तक आदि उपकरणों में क्यों मोह रखा है ? धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त समझकर यदि इनमें मोह रखा है तो ये ही वस्तुएँ परिग्रह हैं । परिग्रह को शास्त्रों ने सदा त्याग्य कहा है । परिग्रह को किसी नाम से पुकारा जाय है वह त्याग्य ही है । विष को अमृत कहने पर भी विष ही रहता है । इस प्रकार परिग्रह भी चाहे धर्म का उपकरण हो वह परिग्रह ही है ।

धर्म-निमित्त रखा हुआ परिग्रह

परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधनाभिधानमात्रात्किमु मूढ । तुष्यसि ।
न वेत्सि हेमाप्यतिमारिता तरी, निमज्ज्यस्यस्त्रिनमम्भुधौ द्रुतम् ॥२५॥

अर्थ—हे मूढ ! धर्म के साधन को उपकरण आदि नाम लेकर स्वीकार किये हुए परिग्रह से तू क्यों प्रसन्न होया है ? क्या तू नहीं जानता कि जहाज में सोने का अति भार हो तो उस जहाज में बैठने वाले प्राणी समुद्र में डूब जाया है ॥२५॥

भाषार्थ—सोना सबको प्रिय है, पर यदि सोने का बहुत बोझ जहाज में भर दिया जावे तो जहाज डूब जाया है और साथ में बैठने वाले भी डूब जाते हैं । इसी प्रकार यदि-जीवन रूपी जहाज में परिग्रह रूपी सुवर्ण का अति भार भर दें तो चारित्र रूपी नौका अवश्य डूबती है । धर्म उपकरण चारित्र पातने में साधन स्वरूप है, परन्तु इन पर यदि मोह नहीं होता । यदि उसका उपकरणों में मोह है तो वह परिग्रह है और सोने के भार के समान चारित्र रूपी नौका को डूबा देता है जो मुनि को संसार में अनन्त समय तक घुमाता है ।

धर्मोपकरण पर मूर्खा—ये भी परिग्रह है

येऽहः कषायकक्षिकर्मनिषन्धमाजनं,

स्युः पुस्तकादिभिरपीहितधर्मसाधनैः

तेषा रसायनवरैरपि सर्वदामयै—

रार्त्तात्मना गदहतेः सुखकृत्तु किं भवेत् ॥२६॥

स्तुति से प्राप्त होते हैं और न बन्धन, पूजन, नमस्कार आदि से, बल्कि इनसे अर्जित गुणों का नाश अवश्य हो जाता है। वास्तविक गुण तो मोक्ष पर अथ, ब्रह्मचर्य, मान, माया, त्याग, निःस्पृहता, न्यायश्रुति और छुट्ट अवधार से ही प्राप्त होते हैं। जब ये गुण प्राप्त हो जाते हैं तो मुनि अथवा ज्ञानन्द् में विचरता है, चारों ओर उसका प्रकाश फैलता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है।

लोक रत्न भाषणो का भवान्तर मे परिणाम

अध्येषि ज्ञास्त्वं सदसद्विचित्राद्यापादिभिस्ताम्यसि वा समायैः ।
येषां जनानामिह रंजनाय, भवान्तरे ते क मुने क च त्वम् ॥२३॥

अर्थ :—जो मनुष्यों के मनोरंजन के लिये अध्येष तथा भुरे अनेक कलाओं को पढ़ते हैं, माया पूर्वक विचित्र ढंग से भाषण देने का कष्ट उठाते हैं और श्रोता बड़ी सम्मयता से उनको सुनते हैं। ऐसे पुरुष भवान्तर में कहाँ जावेंगे और तू भी कहाँ जायगा ? ॥२३॥

भाषार्थ :—जो लोग यह कहते हैं कि हम तो सब कार्य लोकरंजन तथा बाह्वाही छुटने के लिये करते हैं। उन्हें सोचना चाहिये कि इस प्रकार की बाह्वाही कितने आवसी करेंगे और कितने समय तक ? क्योंकि ऐसी बाह्वाही सदा रहने वाली नहीं। न तो श्रोता और न भाषण देने वाले सदा रहने वाले हैं। इसलिये तू इन सब बाह्य व्यापारों को छोड़ दे, और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर तथा मन, बचन, काया और व्यवहार छुट्ट रख, जिससे तेरा परमव्य सुधरे।

परिमृह त्याग

परिमृह चेद्भवहा गृहादेस्तत्किं नु धर्मोपकृतिच्छ्रयात्तम् ।

करोषि श्रम्योपविपुस्तकादेर्गरोऽपि नामान्तरतोऽपि हन्ता ॥२४॥

अर्थ :—जब घर इत्यादि सब परिमृह का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरणों के बहाने से श्रम्या, उपाधि, उपकरण, पुस्तक आदि परिमृह किसलिये रक्ता है ? बिना का नाम दूसरा रख देने से भी यह मार ही कातता है ॥२४॥

भावार्थ—हे मुने ! जब तुमने घर, संबंधी—सब परिग्रह—का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरण रूप क्षत्र्या, सुन्दर पुस्तक आदि उपकरणों में क्यों मोह रक्खा है ? धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त समझकर यदि इनमें मोह रक्खा है तो ये ही वस्तुएँ परिग्रह हैं । परिग्रह को शास्त्रों ने सदा त्याग्य कहा है । परिग्रह को किसी नाम से पुकारा जाय है वह त्याग्य ही है । विष को अमृत कहने पर भी विष ही रहता है । इस प्रकार परिग्रह भी चाहे धर्म का उपकरण हो वह परिग्रह ही है ।

धर्म-निमित्त रक्खा हुआ परिग्रह

परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधनाभिधानमात्रात्किमु मूढ ! तुष्यसि ।

न वेत्सि हेन्नाप्यतिभारिता त्री, निमज्ज्यस्यस्त्रिनमम्भुषौ द्रुतम् ॥२५॥

अर्थ—हे मूढ ! धर्म के साधन को उपकरण आदि नाम देकर स्वीकार किये हुए परिग्रह से तू क्यों प्रसन्न होता है ? क्या तू नहीं जानता कि जहाज में सोने का अति भार हो तो उस जहाज में बैठने वाले प्राणी समुद्र में डूब जायेंगे ॥२५॥

भावार्थ—सोना सबको प्रिय है, पर यदि सोने का बहुत बोझ जहाज में भर दिया जाये तो जहाज डूब जायेंगे और साथ में बैठने वाले भी डूब जायेंगे । इसी प्रकार यदि-जीवन रूपी जहाज में परिग्रह रूपी सुवर्ण का अति भार भर दें तो चारित्र्य रूपी नौका अवरण डूबती है । धर्म उपकरण चारित्र्य पालने में साधन स्वरूप है, परन्तु इन पर यदि का मोह नहीं होता । यदि उसका उपकरणों में मोह है तो वह परिग्रह है और सोने के भार के समान चारित्र्य रूपी नौका को डूबा देता है जो मुनि को संसार में अनन्त समय तक घुमाता है ।

धर्मोपकरण पर मूर्खा—ये भी परिग्रह है

येऽहःकषायकलिकर्मनिबन्धमाशनं,

स्युः पुस्तकादिभिरपीहितधर्मसाधनैः

तेषां रसायनवरैरपि सर्पदामयै—

रार्वात्मना गदहतेः सुखकृत्तु किं भवेत् ॥२६॥

अर्थ:—जिसके द्वारा धर्म-साधना की हो ऐसी पुस्तकादि के विषय में भी प्राणी पाप, कपाय, ऋगढ़ा और कर्मबन्धन करे तो फिर सुख का साधन क्या ? उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक बढ़े तो फिर व्याधि की छान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ?

भावार्थ—इस पुस्तक में भगवान् के वचनों का संग्रह है जो संसार से पार होने के मुख्य साधन स्वरूप है। अतएव मेरी है—ऐसा समझ कर ममता के कारण कर्मबन्धन करता है। इसी प्रकार अन्य उपकरणों पर भी मोहवश ऋगढ़ा करता है तो ये सब परिग्रह ही हैं और संसार बढाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाश के परम साधन है वे ही संसार-वृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर संसार का अन्त कैसे हो ? यह ममत्व भाव ही संसार बँधाता है।

धर्मोपकरण पर मूर्खा-दोष है

रक्षार्यं खलु संयमस्य गदिता येऽर्या यतीनां जिनै,

वार्सः पुस्तकपात्रकमृतयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ।

मूर्खन्मोहवशात् एव कुर्वियां संसारपाताय विक्,

स्व स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां यद्दुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥२७॥

अर्थ—वद्यपि वस्त्र, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों को भी धीरे-धीरे भगवान् ने सयम की रक्षा के लिये बताया है। तो भी मन्द-बुद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनको संसार में पड़ने का साधन बना लेते हैं, उन्हें भिक्कार है। मूर्ख मनुष्य उपबोली शस्त्र को मूर्खता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेता है ॥२७॥

धर्मोपकरण बहाना से दूसरे पर बोर

संयमोपकरणञ्छस्त्रात्परान्मारयन् यदसि पुस्तकादिभिः ।

गोखरोट्टमहिषादिरूपमृत्तञ्चिरं त्वमपि मारयिष्यसे ॥२८॥

अर्थ—सयम उपकरण के बहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का भार दूसरों पर डालता है। तो यह तुझसे बैल, गधा, ऊँट या मूस आदि रूप द्वारा बहुत समय तक भार बिचकार्यो ॥२८॥

भावार्थ—साधु लोग उपकरण के बहाने अनेक स्वर्ध करारकर अपने मज्जे पर बोझ डालते हैं। अनावश्यक पुस्तकें तथा दूसरी अनावश्यक वस्तुओं को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो वे झौटाते नहीं। इस तरह उनके पास बोझ बढ़ जाता है तो बिहार के समय सामान ढोने को गाड़ी की आवश्यकता होती है। कई साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपने काम को मुख्यवस्थित चलाने के लिये नौकर भी रखते हैं और इनको समय साधन के लिये आवश्यक बताते हैं। इन सबका भार भावक समाज पर पड़ता है। जहाँ समय के उपकरणों में अति होती है तो ममत्व भाव हो ही जाता है और इन उपकरणों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो भार उपकरणों के बहाने से लिया वह जन्मजन्मान्तर में दुःख और भव-भ्रमण करायेगा। इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक वस्तु ही रखनी चाहिये और उस पर भी ममता नहीं होनी चाहिये।

समय और उपकरण के शोभा में होव

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिनः शोभया न खलु समयस्य सा ।

आदिमा च ददते भव परा, मुक्तिमाभय तदिच्छयैकिकास ॥२६॥

अर्थ—वस्त्र, पात्र, शरीर तथा पुस्तक आदि की शोभा करने से समय की शोभा नहीं बढ़ती। प्रथम प्रकार की शोभा भववृद्धि करती है और दूसरी प्रकार की शोभा मांछ देती है। इसलिये इन दोनों शोभा में से एक का स्वीकार करो। अथवा इसी कारण वस्त्र, पुस्तक आदि की शोभा त्याग कर दे मुनि। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले तू समय की शोभा प्राप्त करने का यत्न क्यों नहीं करता ? ॥२६॥

भावार्थ. -शोभा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शोभा और दूसरी अन्तरंग शोभा। ससार वैशाने वाली बाह्य शोभा—परिग्रह और ममता—झोबकर अन्तरंग शोभा के लिये प्रयत्न कर। सत्तर प्रकार का सबम अथवा चरणसिद्धी और करणसिद्धी की शोभा करना ये तेरा कर्त्तव्य है, पर इतनी बात याद रखनी चाहिये कि जहाँ बाह्य शोभा हो वहाँ अन्तरंग शोभा नहीं हो सकती, इसलिये इन दोनों में से एक को तू मान्यता दे।

अर्थ:—जिसके द्वारा धर्म-साधना की हो ऐसी पुस्तकादि के विषय में भी प्राणी पाप, कपाय, मगढ़ा और कर्मबन्धन करे वो फिर मुक्त का साधन क्या ? उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक बड़े वो फिर व्याधि की क्षान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ?

भावार्थ:—इस पुस्तक में भगवान् के वचनों का संग्रह है जो संसार से पार होने के मुख्य साधन स्वरूप हैं। अतएव मेरी है—ऐसा समझ कर ममता के कारण कर्मबन्धन करता है। इसी प्रकार अन्य उपकरणों पर भी मोहवश मगढ़ा करता है वो ये सब परिग्रह ही हैं और संसार बढ़ाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाश के परम साधन है वे ही संसार-वृद्धि का कारण हो जाते हैं वो फिर संसार का अन्त कैसे हो ? वह ममत्व भाव ही संसार बँधावा है।

धर्मोपकरण पर मूर्खा-दोष है

रक्षार्थं खलु सयमस्य गदिता येऽर्था यतीना जिनै,

वर्षाः पुस्तकपात्रकमृतयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ।

मूर्खन्मोहवशात् एव कुपिया संसारपाताय धिक्,

स्व स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां यद्दुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥२७॥

अर्थ:—यद्यपि वस्त्र, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों को भी तीर्थङ्कर भगवान् ने समय की रक्षा के लिये बताया है। वो भी मन्द-वृद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनको संसार में पड़ने का साधन बना लेते हैं, उन्हें धिक्कार है। मूर्ख मनुष्य उपयोगी वस्तु को मूर्खता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेता है ॥२७॥

धर्मोपकरण बहाना से दूसरे पर बोझ

संयमोपकरणञ्छ्रद्धात्पराभारयेन् यदसि पुस्तकादिभिः ।

गोक्षरोद्ग्रमहिषादिरूपमृतच्छिरं त्वमपि मारयिष्यसे ॥२८॥

अर्थ:—समय उपकरण के बहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का भार तू दूसरों पर डालता है। वो वह तुझसे बैल, गधा, ऊँट या मँस आदि रूप द्वारा बहुत समय तक भार लिखावैंगे ॥२८॥

भावार्थ—साधु लोग उपकरण के बहाने अनेक कर्म कराकर अपने मनको पर बोझ ढाकते हैं। अनावश्यक पुस्तकें तथा दूसरी अनावश्यक वस्तुओं को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो वे खोटाते नहीं। इस तरह उनके पास बोझ बढ़ जाता है तो बिहार के समय सामान ढोने को गाड़ी की आवश्यकता होती है। कई साधु अपने साथ खेसक रखते हैं, अपने काम को मुख्यस्थित बलाने के लिये नौकर भी रखते हैं और इनको समय-समय के लिये आवश्यक बताते हैं। इन सबका भार भावक समाज पर पड़ता है। अहाँ समय के उपकरणों में अति होती है तो ममत्व भाव हो ही जाता है और इन उपकरणों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो भार उपकरणों के बहाने से शिवा वह अन्तर्मनमान्तर में दुःख और भय-भ्रमण करायेगा। इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक वस्तु ही रखनी चाहिये और उस पर भी ममता नहीं होनी चाहिये।

समय और उपकरण के योग में होइ

वस्त्रपात्रतलपुस्तकादिनः शोभया न खलु समयस्य सा ।

आदिमा च ददते मय परा, मुक्तिमाश्रय तदिच्छयैकिकाम् ॥२६॥

अर्थ—वस्त्र, पात्र, शरीर तथा पुस्तक आदि की शोभा करने से समय की शोभा नहीं बढ़ती। प्रथम प्रकार की शोभा मयश्चिन्ति करती है और दूसरी प्रकार की शोभा मोक्ष देती है। इसलिये इन दोनों शोभा में से एक का स्वीकार करो। अथवा इसी कारण वस्त्र, पुस्तक आदि की शोभा त्याग कर दे मुनि। मोक्ष प्राप्य करने की इच्छा वाले वृत्त समय की शोभा प्राप्य करने का यत्न क्यों नहीं करता ? ॥२६॥

भावार्थ—शोभा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शोभा और दूसरी अन्तरंग शोभा। ससार बँबाने वाली बाह्य शोभा—परिग्रह और ममता—छोड़कर अन्तरंग शोभा के लिये प्रयत्न कर। सत्त्व प्रकार का सत्त्व अथवा चर्यासिद्धि और कर्यासिद्धि की शोभा करना वे चेरा कर्तव्य है, पर इतनी बात याद रखनी चाहिये कि अहाँ बाह्य शोभा हो वहाँ अन्तरंग शोभा नहीं हो सकती, इसलिये इन दोनों में से एक को वृत्त मान्यता दे।

अर्थ.—जिसके द्वारा धर्म-साधना की हो ऐसी पुस्तकादि के विषय में भी प्राणी पाप, कपाय, मृगशा और कर्मबन्धन करे तो फिर सुख का साधन क्या ? उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक बढ़े तो फिर व्याधि की छान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ?

भावार्थ—इस पुस्तक में भगवान् के बन्धनों का संग्रह है जो संसार से पार होने के मुख्य साधन स्वरूप हैं। अतएव मेरी है—ऐसा समझ कर ममता के कारण कर्मबन्धन करता है। इसी प्रकार अन्य उपकरणों पर भी मोहवशा मृगशा करता है तो ये सब परिमह ही हैं और संसार बढाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन ससार-नाश के परम साधन है वे ही ससार-वृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर संसार का अन्त कैसे हो ? यह ममत्व भाव ही ससार बँधाता है।

धर्मोपकरण पर मूर्ख-दोष है

रक्षार्थं खलु संयमस्य गदिता येऽर्था यतीनां भिनै,

वर्षाः पुस्तकपात्रकमृतयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ।

मूर्खन्मोहवशात् एव कुपिया ससारपाताय चिक्,

स्व स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधिर्या यददुष्टप्रयुक्तं भवेत् ॥२७॥

अर्थ.—वद्यपि वस्त्र, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों को भी तीर्थङ्कर भगवान् ने सयम की रक्षा के लिये बताया है। तो भी मन्द-बुद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनको संसार में पड़ने का साधन बना लेते हैं, उन्हें भिन्नकार है। मूर्ख मनुष्य उपयोगी शस्त्र को मूर्खता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेता है ॥२७॥

धर्मोपकरण बहाना से दूसरे पर मोक्ष

संयमोपकरणच्छात्परान्धारयन् यदसि पुस्तकादिभिः ।

गोक्षरोद्गमहिषादिरूपमृतचिचरं त्वमपि मारयिष्यसे ॥२८॥

अर्थ.—सयम उपकरण के बहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का मार दूंसरों पर डालता है। तो वह तुमसे बैरा, गधा, छँट या मैस आदि रूप द्वारा बहुत समय तक मार बिचबायेगे ॥२८॥

भावार्थ:—साधु लोग उपकरण के बहाने अनेक खर्च कराकर अपने मर्कों पर मोक्ष हासिल करते हैं। अनावश्यक पुस्तकें तथा दूसरी अनावश्यक वस्तुओं को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो वे लौटाते नहीं। इस तरह उनके पास बौद्धा बड़ जाता है तो बिहार के समय सामान खोने को गाड़ी की आवश्यकता होती है। कई साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपने काम को मुख्यव्यवस्था चलाने के लिये नौकर भी रखते हैं और इनको समय साधन के लिये आवश्यक बताते हैं। इन सबका भार भावक समाज पर पड़ता है। जहाँ समय के उपकरणों में अति होती है तो ममत्त्व भाव हो ही जाता है और इन उपकरणों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो भार उपकरणों के बहाने से लिया वह जन्मजन्मान्तर में दुःख और सब-अभय करायेगा। इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक वस्तु ही रखनी चाहिये और उस पर भी ममत्ता नहीं होनी चाहिये।

समय और उपकरण के शोभा में होव

वस्त्रपात्रतुल्यपुस्तकादिनः शोभया न खलु समयस्य सा ।

आदिमा च ददते भव परा, मुक्तिमाभय तदिच्छयैकिकाम् ॥२६॥

अर्थ—बस्त्र, पात्र, गरीर तथा पुस्तक आदि की शोभा करने से समय की शोभा नहीं बढ़ती। प्रथम प्रकार की शोभा भववृद्धि करती है और दूसरी प्रकार की शोभा मोक्ष देती है। इसलिये इन दोनों शोभा में से एक का स्वीकार करो। अथवा इसी कारण बस्त्र, पुस्तक आदि की शोभा त्याग कर दे मुनि। मोक्ष प्राप्य करने की इच्छा वाले तू समय की शोभा प्राप्य करने का यत्न क्यों नहीं करता ? ॥२९॥

भावार्थ—शोभा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शोभा और दूसरी अन्तरंग शोभा। ससार बँचाने वाली बाह्य शोभा—परिग्रह और ममत्ता—झोझकर अन्तरंग शोभा के लिये प्रयत्न कर। सत्तर प्रकार का सबभ अथवा चरणसिन्धरी और करणसिन्धरी की शोभा करना ये तेरा कर्त्तव्य है, पर इतनी बात याद रखनी चाहिये कि जहाँ बाह्य शोभा हो वहीं अन्तरंग शोभा नहीं हो सकती, इसलिये इन दोनों में से एक को तू मान्यता दे।

लोगों की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र के साधनों को परिग्रह नहीं कह सकते। सूरि महाराज कहते हैं कि ये बातें ठीक हैं, परन्तु अन्य कारणों से भी परिग्रह हो सकते हैं। जब संभ्रम के उपकरणों पर “मेरी है” ऐसी बुद्धि हो तथा उनके त्याग से दुःख हो और ये भीजें किसको मिलनी चाहिये यह नियंत्रण करने की अपनी सत्ता हो तो ये सब वस्तुएँ परिग्रह हैं। किसी वस्तु पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा सत्ता जमाना परिग्रह है। जो वस्तुएँ साधुत्व अथवा सयम और रखने में सहायक हो अथवा सयम रक्षण के लिये आवश्यक हो और मोह राजा पर विमल प्राप्त करने के निमित्त यह सबका उपयोग करने के लिए मगवान् की आज्ञा हो, उनका दुर्लभयोग करने से ससार-भ्रमण कराने वाली वस्तु बन जाती है। इससे कितना बड़ा दुःखसाध होता है। तुमने जब घर-बार, स्त्री, धन सब कुछ त्याग दिया तो इनका त्यागना अधिक कठिन नहीं है। इनसे ममत्व-त्याग की साधना अपनाने से तेरा कार्य सिद्ध हो जायेगा।

परिग्रह सहन—सवर

श्रीतातपायान्न मनागपीड, परीधहाश्चेत्कृमसे विसोड्डम् ।

कथं ततो नारकगर्मावासदुःखानि सोढासि भवान्तरे त्वम् ॥३०॥

अर्थः—इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी आदि परिग्रह नहीं सहन कर सकता तो अगले भव में नारकी का तथा गर्मावास के दुःख को किस तरह सहन करेगा ? ॥३०॥

भावार्थ —अपनी विमात्र दृष्टा है जो मनोवृत्ति विनाश की तरफ जाती है, कारण कि अपनी मनोवृत्ति पर राग-द्वेष का आविपत्य है। यदि यह जीव राग-द्वेष आदि को जीव ले, परिग्रह सहन कर नहीं करे कर्म-बन्धन रोक दे और पहले के कर्मों का फल भोग ले तो बहुत लाभ हो। हे मुनि ! तेरा जीवन तो परिग्रह सहन करने के लिये ही है। इसलिये यदि तू दिन कर्मों का फल तू यहाँ सुखी-सुखी भोग लेगा तो भवान्तर में नारकी तथा गर्म के दुःखों से बच जायगा।

ये देह विनाशी—अप तप करते

मुने । न किं नश्वरमस्वदेहसुत्पिण्डमेनं सुतपोप्रतापैः ।

निपीड्य मीतिर्मबहुः खरागेहिंत्वात्मसाच्छैवसुखं करोषि ॥३१॥

अर्थः—हे मुनि । यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है, नाशवान् है और अपना नहीं है, इसलिये इसे कष्टम प्रकार के तप और त्रय द्वारा कष्ट देकर अनन्य भवों में होने वाले दुःखों को नहीं नष्ट कर मोक्ष-सुख का साक्षात्कार क्यों नहीं करता ? ॥३१॥

भावार्थः—जो कुछ धर्म-साधना हो सकती है वह इसी मनुष्य-भव में हो सकती है । वह भी वे मुनि जानते हैं यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है और अपना नहीं । जोड़े समस्त बाध यह जीव इसे यही जोड़कर जला जायगा सो तप, जप, त्रय, ध्यान आदि करके इस पराई वस्तु का उपयोग क्यों नहीं किया जाये । इससे तेरा संसार बटेगा और मोक्षरूपी लक्ष्मी प्राप्य होगी ।

चारित्र्य का कष्ट और नारकी तिर्यञ्च का कष्ट

यद्वा कष्टं चरख्यस्य पाप्मने, परत्र तिर्यङ्मरकेषु यत्पुनः ।

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षता स्थिता, विशेषदृष्ट्यान्यतरं बहीहि तत् ॥३२॥

अर्थ—चारित्र्य पासने समथ जो इस भव में कष्ट होते हैं और पर भव में नारकी और तिर्यञ्च गति में जो कष्ट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं । इसलिये विवेक द्वारा दोनों में से एक को तज दे ॥३२॥

भावार्थ—चारित्र्य पासने में तथा रमण्यस्वरूप आत्मगुण प्राप्त करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है । केश खोचने पड़ते हैं तथा कई दूसरे सात्त्विक लाम त्यागने पड़ते हैं । सभी सांसारिक सुख भी त्यागने पड़ते हैं । नारकी और तिर्यञ्च के दुःखों को भी सहना पड़ता है । ये दोनों दुःख एक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी होते हैं । जो चारित्र्य पासने के दुःख को सहन करता है उसे मनुष्य या देव गति प्राप्य होती है तथा जिसने अधिक बिरता से कष्ट सहन किया हो वह मोक्ष भी प्राप्य

करता है तथा जिसने वहाँ व्यसन, वियन-सेवन तथा कपट व्यवहार किया है उसे दुर्गति मिलती है। अतएव हे मुनि ! तुम सोच समझ कर दोनों में से एक को ग्रहण करो, इन दोनों कष्टों में कौनसा दुःख तथा अधिक समय तक कष्ट देने वाला है इसका निर्यय कर लो।

प्रमाद जन्य सुख तथा मुक्ति का सुख

शमत्र यन्निन्दुरिव प्रमादजं, परत्र यन्वान्विरिव शुमुक्तिखम् ।

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षता स्थिता, विशेषदृष्ट्यान्पतरद्गृहाय तत् ॥३३॥

अर्थ — इस सब में प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता है वह निन्दु के समान है और पर सब में देवलोका और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के तुल्य है। इन दोनों सुखों में पारस्परिक विरोध है। इसलिये विवेक से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर।

चारित्र नियन्त्रण का दुःख और गर्भवास का दुःख

नियन्त्रणा या चरणेऽत्र तिर्यकस्त्रीगर्भकुम्भीनरकेषु या च ।

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षमावाद्द्विशेषदृष्ट्यान्पतरां गृहाय ॥३४॥

अर्थ — चारित्र पालने में इस सब में सुख पर नियन्त्रण होता है, और पर सब में तिर्यच गति में, स्त्री के गर्भ में अथवा नारकी के कुम्भीपाक में भी नियन्त्रण (कष्ट पराधीनता) होता है। ये दोनों नियन्त्रण परस्पर विरोधी हैं, इसलिये विवेक के द्वारा दोनों में से एक को ग्रहण कर ॥३४॥

परिषद् सहन करने का उपवेश

सह तपोयमसंयमयन्त्रणां, स्ववशतासहने हि गुणो महान् ।

परवशस्त्विति मूरि सद्विष्यसे, न च गुणं बहुमाप्स्यसि कम्बन ॥३५॥

अर्थ — तू तप, यम, और संयम का नियन्त्रण सहन कर। अपने वश में रहकर परिषदादि दुःख सहने में बड़ा गुण है। परवश स्विति में रहेगा तो बहुत दुःख सहन करना पड़ेगा और उसका फल भी कुछ नहीं होगा ॥३५॥

भावार्थः—तप—वाह्यतप जैसे उपवास आदि, अंतरंग तप जैसे प्रायश्चित्त आदि। व्रम—पौंच अणुव्रत अथवा गृहव्रत। संव्रम—चार कषाओं का त्याग, मन, वचन, काया के योगों पर अकृश और पौंचों इन्द्रियों का व्रमन। इन तप, व्रम और संव्रम की नियंत्रणा में कष्ट सहन करना पड़ता है। जब कोई मुनि अपनी इच्छा से कष्ट सहन करते हैं तो मन में शान्ति रहती है और इसका परिणाम भी शुभ होता है। उनके संचित कर्मों का क्षय होता है। विषय-वासना से मनुष्य को अधिक ही मुक्त होता है, परन्तु जब वह समाप्त हो जाता है तो मनुष्य को दुःख होता है। इससे परमव्र भी विगड़ जाता है। यदि इन्हीं विषयों को अपनी इच्छा से त्याग दिया जावे तो दुःख के स्थान पर आनन्द हो जावे, चित्त को शान्ति मिले, पहले के संचित कर्म क्षीय हो जावें तथा नये शुभ कर्म बँध जावें और देवलोका तथा मोक्ष भी निकट आ जावे। यदि पुरुष विषयों को नहीं छोड़ते तो ये विषय तो पुरुष को एक दिन छोड़कर चले ही जावेंगे—फलस्वरूप पाप-बन्धन होगा और परमव्र में दुःख ही दुःख होगा। अतः वह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अपनी इच्छा से दुःख सहने में बहुत लाभ है और विषय छोड़कर दुःख सहने में अनेक शानियाँ हैं।

परिवह सहन करने का कुशल फल

अपीयसा साम्यनियत्रयाम्बुवा, मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च ।

यदि क्षयो दुर्गतिगर्भवासगाऽमुखावखेस्तस्मिन्वापि नार्थितम् ॥३६॥

अर्थ—समता और नियंत्रण के द्वारा थोड़ा सा कष्ट पाने तथा चरित्र पालने में थोड़ा कष्ट उठाने से यदि दुर्गति में आने की अपेक्षा गर्भवास की दुःख परम्परा मिट जावे तो फिर पीछे कौनसी इच्छा पाना बाकी रह गई (अर्थात् कुछ नहीं बाकी रहा) ? ॥३६॥

भावार्थ.—समता तो आत्मिक वर्म है। इसमें कष्ट नहीं होता बल्कि शान्ति मिलती है। इसी प्रकार सहन स्वरूप में रमने से इन्द्रियों की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है जिससे आत्मिक शान्ति में अधिक तीव्रता आ जाती है। इस प्रकार समता, नियंत्रण और चरित्र पालने में कोई कष्ट नहीं। यदि ऐसे आचरण में थोड़ा कष्ट मान

भी किया जाय तो, चूंकि उस कष्ट से पर भव में गर्मावास और नारकीय निर्वेक्य गति की अनन्त याचना से वो पुरुष बच जाता है, अतः इससे अधिक फल और क्या चाहिये ?

परिवह से दूर भागने का दुरा फल

त्यज स्पृहां स्वः शिवशर्मन्नामे, स्वीकृत्य तिर्यङ्मरकादिदुःखम् ।
सुखाणुभिर्बोद्धिष्यादिजातैः, सतोष्यसे संयमकष्टमीरुः ॥३७॥

अर्थः—संयम पालने के कष्ट से डर कर विषय-कषाय से प्राप्त अल्प सुख में यदि पुरुष संतोष का अनुभव करता है तो वह तिर्येक्य-नारकी का भावी दुःख स्वीकार कर ले और स्वर्ग तथा मोक्ष पाने की इच्छा का त्याग कर दे ॥३७॥

भावार्थः—संयम पालने में वस्तुतः दुःख नहीं होता है। यदि तुम्हें वहां दुःख प्रतीत होता है तो तू देवलोका अथवा मोक्ष पाने की इच्छा छोड़ दे।

परिवह सहन करने से अधिक शुभ फल

समग्रचिन्तासिद्धतेरिहापि, यस्मिन्सुखं त्याग्यरमं रतानास् ।
परत्र चेन्प्रादिमहोदयमीः, प्रमाद्यसीहापि कथं चरित्रे ॥३८॥

अर्थः—चारित्र्य से इस जन्म में सब प्रकार की चिन्ता और मन का दुःख नष्ट हो जाता है। इसलिये भिनकी चारित्र्य में लग लग गई है उनको इस भव में बहुत सुख होता है और परमभ में इन्द्रासन अथवा मोक्ष-रूपी महालक्ष्मी मिलती है। इस तत्त्व को जानने पर तू चरित्र पालने में क्यों प्रमाद करता है ? ॥३८॥

भावार्थः—साधु-जीवन में आत्म-सन्तोष और प्राप्त वस्तु के इच्छा-पूर्वक त्याग से चित्त में बहुत आनन्द होता है। इसके अपरिच्छिन्न राज-मन, चोर-मन, आजीविका से निश्चिन्तता और इस-भव में सुख और पर भव में भी सुख उत्पन्न होता है। इसलिये साधुपन में वो सुख ही सुख है। अतः हे आत्मन् ! तू ऐसे सामकरी जीवन प्राप्त करने के निवाहने में क्यों चकराता है ?

. सुख साध्य धर्म कर्तव्य का दूसरा उपाय

महातपोभ्यानपरीषदादि, न सत्त्वसाध्यं यदि वक्तुं मीक्षः ।

तद्भावनाः किं समितीभ्य, गुतीर्धत्से शिवाथिं मनःप्रसाध्याः ॥३६॥

अर्थः—एष उपसमा, भ्यान, परिषद् आदि साधना तो शक्ति द्वारा ही सम्पन्न होती है। यदि साधना करने के लिए तू शक्तिमान् नहीं है तो हे मोक्षार्थी ! तू मन्त्र से साधी जाने वाली भावना, पाँच समिति और तीन गुप्तियों को बारम्बार क्यों नहीं करता ? ॥३६॥

भावार्थः—इस युग के पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं कि ब्रह्म मासी तपः महा प्रायश्चित्तादिक भ्यान तथा उपसर्ग, परिषद् आदि सहन कर सके। तब वहाँ असामर्थ्य के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए कष्ट प्रयास छोड़ देना चाहिये वह शर्त होती है। उसके लिए साधक समाधान बताते हैं कि आत्म-कल्याण के मार्ग बंद नहीं हो गये हैं। मन पर अंकुश रखने से, इन्द्रिय दमन से, आत्म संयम से, मन, बचन और कर्म के बोगों पर अंकुश रखने से, बिना शारीरिक कष्ट उठाये ही आत्म-कल्याण हो सकता है।

भावना—सयम स्थान उसका सहारा

अनित्यताया यच्च भावनाः सदा, यतस्तु दुःसाध्यगुणेषुपि संयमे ।

विषत्सया ते त्वरते ह्ययं यमः, अयन् प्रमादाच्च यवाधिमेपि किम् ॥४०॥

अर्थः—अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं का निरन्तर भाग करता रह। बड़ी कठिनाई से साधे जाने वाले सयम के गुणों को (मूलगुण और उत्तरगुण) साधने का यत्न कर। यमराज तुझे उठा ले जाने की जरूरी कर रहा है, ऐसी वृत्ति में तू प्रमाद क्यों करता है ? तू मन्त्र-भ्रमण से क्यों नहीं भग्न आया ? ॥४०॥

विवेचनः—अनित्यादि १२ भावनार्थ हैं। इनको निरन्तर माना चाहिये। ये इस प्रकार हैंः—

१. अनित्य भावना—संसार में सब वस्तुएँ नाशवान् हैं केवल आत्मा नित्य है।

२ अशरण भावना—मिनबायी के सिवाय इस जीव को कोई बचाने वाला नहीं ।

३. संसार भावना—यह जीव अनेक परिस्थितियों में कर्मानुसार संसार में भ्रमण करता है ।

४ एकत्व भावना—यह जीव इस संसार में अकेला आया और अकेला ही जायगा ।

५ अन्यत्व भावना—इस संसार में कोई किसी का नहीं ? पौद्गलिक वस्तुएँ हैं पर वे विनाशवान् हैं । इस प्रकार पुत्र, पति, पत्नी भी अपने से भिन्न हैं ।

६ अशुचि भावना—अपना शरीर अशुचि वस्तुओं से मरा है, अतः प्रीति करने योग्य नहीं, इससे शरीर पर समता नहीं रखनी चाहिए ।

७. आश्रय भावना—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा मन, वचन, काया के योग से कर्मबन्ध होते हैं ।

८ सत्वर भावना—पौष्टि, समिति, वीन शुद्धि, बलि-धर्म, चारित्र्य, परिश्रम-सहन आदि से कर्म बन्धन उकता है ।

९ निर्जरा भावना—बाह्य तथा आभ्यन्तर तप द्वारा पुराने कर्मों का नाश करना, अपने प्रबल पुरुषार्थ से कर्मों का विपाकोद्भव न होने देना और उनका क्षय करना ।

१०. लोक स्वरूप—मण्डल की रचना, नरक, सत्य लोक, बारह देव लोक, ग्रेवेयक अशुचर विमान और मोक्ष आन, उनमें रहने वाले जीवों के साथ अपने सम्बन्ध का विचार करना ।

११. योगि भावना—धर्म जीव को दुर्गति में पड़ने से बचाता है । आश्रय-प्रतिपादित धर्म, दान, स्त्रीत्व, तप और भाव तथा दक्ष प्रतिधर्म, भावक के बारह त्रय आदि अनेक बातें समझने वाले पुरुष अति दुर्लभ हैं ।

१२. धर्म भावना—शुद्ध देव, शुद्ध और धर्म को पहचानना बहुत कठिन है और पहचान कर उन्हें पूजना, धन्य करना करना और आराधना करना तो बहुत ही कठिन है, पर इनकी साधना करना ही अपना कर्तव्य है ।

इन बारह भावनाओं के सिवाय, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माण्डस्य भावना ये चार भावनाएँ भी निरंतर ध्यान में रखने योग्य हैं।

हे साधु ! तुम्हें चरयसिचरी और करयसिचरी भी बहुत अच्छी तरह पालनी चाहिए। इनका सङ्क्षिप्त स्वरूप नीचे दिया है :—

चरय सिचरी के ७० भेदः—५ महाव्रत, १० वसिष्ठर्ष, १७ प्रकार का संयम, १० प्रकार का वैबावध—बड़ों की सेवा सुभूषा, ९ प्रकार का ब्रह्मचर्य, ३ ज्ञानादित्रय (छुड़ अवबोध, छुड़ भ्रमा और निरविचार वर्तन) १२ तपस्या (६ बाह्य और ६ आन्तरिक), ४ कषाय त्याग—इस प्रकार ७० भेद हुए।

करय सिचरी के ७० भेद :—४ पिण्ड (क्षय्या, वस्त्र और पात्र चरुरत से बचाया नहीं लेना), ५ समिति—(१) इर्ष्या समिति (२) माया समिति (३) द्वेषया समिति (४) आदान मङ्गलच निक्षेपया समिति (५) परिहृया पनिका समिति।

१२ भावना (इनका स्वरूप ऊपर आ गया), १२ साधु की प्रतिमा, ५ इन्द्रिय-निरोध, २५ प्रतिश्लेखना, ३ गुप्ति, ४ अभिग्रह—इस प्रकार ७० करय-सिचरी के भेद हुए।

उपरोक्त सब साधु योग्य कर्तव्य हैं। उनको इनमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। प्रमाद से बचना चाहिए, कारण सुख निकट आती आती है। गया समय फिर हाथ नहीं आयेगा और न यह मज्जुन् वेह तथा जैन धर्म बार-बार मिलने वाला है।

मन, वचन, काया के योगो पर नियन्त्रण की आवश्यकता
हत मनस्ते कुविकल्पबाह्यैर्वचोप्यवधैश्च वपुः प्रमादैः।
लज्जीश्च सिद्धीश्च तथापि वाम्बुद्धन्, मनोरथैरेव हृदा हतोऽसि ॥४१॥

अर्थ :—तेरा मन तुरे संकल्प विकल्पों से विकृत हो गया है, तेरे वचन असत्य और कठोर भाषण से अशुद्ध हो गए हैं, तथा तेरा शरीर

प्रमाद से बिगाड़ गया है फिर भी तू लम्बि और सिद्धियों की इच्छा करता है। निःसन्देह तू झूठे मनोरथों में फँसा हुआ है ॥४१॥

भावार्थ —मन, वचन और कथा इन तीनों को ब्रह्म में रक्खना बहुत आवश्यक है यह सब हम पहले समझा चुके हैं। यदि इन तीनों को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाये तो लम्बि तथा सिद्धियों की आशा रखना बुरा तो है ही अपने मन के लिये दुःख की सामग्री जुटाना और भविष्य को बिगाड़ लेना भी है। गौतम स्वामीजी महाराज को लम्बियों प्राप्य थीं और तीनों योगों पर भी बहुत कुछ अधिकार था केवल महावीर प्रभु पर राग था। इतना होने पर भी उनको केवलज्ञान प्राप्य में बड़ा समय लगा, धरना केवलज्ञान कभी का हो जाता। इसलिये हे साधुओ! योग की सम्यक् साधना करना अत्यन्त आवश्यक है। इसे सविधि करने पर सांसारिक दुःखों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें संशयमात्र भी सन्देह नहीं है।

मनोयोग पर प्रकृष्ट—मनोगुप्ति

मनोवशस्ते सुखदुःखसगमो, मनो मिलेयस्तु तदात्मकं भवेत् ।

प्रमादचोरैरिति वार्यतां मित्रच्छीकाङ्गमित्रैरनुषङ्गयानिषत् ॥४२॥

अर्थ —सुख दुःख का पाना तेरे मन के आधीन है। मन जिसका साथ करता है वैसा ही वह हो जाता है। इसलिये प्रमाद रूपी चोर की संगति करने से तू अपने मन को हटाके और क्षीलांगना रूप मित्रों के साथ सदा मिला कर ॥४२॥

भावार्थ —जैसे कर्म बँधे होते हैं वैसे ही सुख दुःख प्राप्य होते हैं। अच्छे या बुरे कर्म का कारण केवल मन है। इसलिये मन ही सब सुख दुःख का कारण है, मन को जैसा साथ मिलाया है वैसा ही वह हो जाता है जैसे तेल को पाणी पर डाल दिया जाये तो वह सर्वत्र फैल जाता है और वही तेल को सुगन्धित पुष्पों में डाल दिया जाए तो वह सुगन्धित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन को सांसारिक कामों में लगा दिया जाये तो वह वैसा ही हो जाता है और यदि इसे क्षीलांग के साथ लगा दिया जाए तो वह सुख क्षीलांग रूप हो जाता है। इसलिये

है यदि । जो जैसी संगति करेगा वह वैसा ही हो जायगा । इसलिये मन को प्रमाद का साथी नहीं होने देना चाहिये । उसे वो समता, दया, क्षमा, सत्य, धर्मा, धीरज, क्षीलांग आदि सद्गुणों के साथ जोड़ देना चाहिये । अब किसी प्रकार का नीच सम्बन्ध इससे न हो जाय इसका सदा ध्यान रखना चाहिये ।

मत्सर त्याग

श्रुवः प्रमादैर्यवहारिणो मुने, तव प्रपातः परमत्सरः पुनः ।

गले निबद्धो रुद्धिबोपमोऽस्ति चेत्कार्यं तदोन्मज्जनमप्यवाप्स्यसि ॥४३॥

अर्थ :- हे मुनि । तू प्रमाद करता है इसलिये संसार-समुद्र में तू अवश्य गिरेगा यह तो निश्चय है और दूसरो को मात्सर्य भावना से देखता है तो तेरा यह कार्य गले में शिला बाँधने के समान है । ऐसी दशा में तू मग-समुद्र में डूबता हुआ ऊपर किस तरह विर सकेगा ॥४३॥

भावार्थ :- साधु ब्रह्म में आत्म जागृति मुख्य है । बिना जागृति के साधु प्रमादबल हो जाता है, और उसका व्यवहार निच हो जाने से उसका अक्षय्य खत्म होता है । इसलिये साधु को अग्रमग रहने के लिये भगवान् का आशेक्ष है । यहाँ प्रमाद का अर्थ मग, विषय, कषाव, विकषा और निद्रा का सेवन है । इनसे समस्त साधुओं को बचना चाहिये । कारण इससे जीव का अक्षय्य खत्म होता है और फिर इस प्रमाद के साथ वह मत्सर अर्थात् ईर्ष्या करता है वो गले में भारी पत्थर बाँध कर डूबने के समान है । उस दशा में उसको संसार-समुद्र से निकलना बहुत कठिन हो जाता है—यह उपदेश क्या साधु-क्या गृहस्थी दोनों के लिये उपयोगी है ।

निर्भरा के लिए परिवर्तन सहना

महर्षयः केऽपि सहन्त्युदीर्याप्युग्रातपाहीन्यदि निर्भरार्थम् ।

कष्टं प्रसङ्गागतमप्यणीयोऽपीच्छन् शिवं किं सहसे न मिथो । ॥४४॥

अर्थ :—जब बड़े ऋषि मुनि कर्म की निजरा के लिए छदीरखा कर कष्ट सहते हैं तो तू मोक्ष की इच्छा रखता है और तू आये हुए साधारण अल्प कष्टों को क्यों नहीं सहन करता ॥४४॥

माधार्थ :—जब बड़े ऋषि मुनि कर्म की निजरा करने के लिये छदीरखा (अर्थात् कर्म अस्वी कर देने के लिए कर्मों को उदय में लाने के लिए अपनी इच्छा से कष्ट भोगना) करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे कष्ट दो जिससे अस्वी कर्म-बन्ध हो। वे कभी घूप तथा बाछू रेत में आवापना लेते हैं। मर सदा में रात के समय नदी के किनारे नम छदीर का छस्त्रो करते हैं आदि कितने ही कष्ट सहते हैं। तो हे मुनि। तू मोक्ष से कष्ट से घबरा जाता है यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। कर्म-बन्ध कर सब स्थिति प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करना अनिवार्य है, इससे तू पीछे क्यों हटता है।

यति स्वरूप—भाव वर्जन

यो दानमानस्तुतिवन्दनामिर्न मोदतेऽन्यैर्न तु दुर्मनायते ।
अखामखामादि परीषद्दानं सहन्, यतिः स तत्त्वादपरो विदम्बक ॥४५॥

अर्थ :—जो प्राणी दान, मान, स्तुति और नमस्कार से प्रसन्न नहीं होता और यदि इसके विपरीत (असत्कार वा निंदा) हो तो अप्रसन्न नहीं होता और नुकसान आदि परीषद् सहन करता है, वह यथार्थ में यति है अन्य सब तो बेश की विडम्बना मात्र हैं ॥४५॥

यति को गृहस्थ की चिन्ता नहीं करना चाहिए

दृषद् गृहस्थेषु ममत्वबुद्धिं, तदीयतप्स्या परितप्यमानः ।
अनिवृत्तान्तःकरणः सदा स्वैस्तेषां च पापैर्भ्रमिता भवेऽसि ॥४६॥

अर्थ :—गृहस्थी पुरुषों पर ममत्व बुद्धि रखने और उनके सुख दुःख की चिन्ता करने से तेरा अन्त करण सदा भ्रुंकी रहेगा और तू अपने तथा गृहस्थी के पापों से तू संसार भ्रमण करता रहेगा ॥४६॥

माधार्थ :—मे मेरे भावक हैं, मे मेरे भक्त हैं ऐसी बुद्धि ममता है। यह राग का कारण है और मोक्ष उत्पन्न करता है। यह भी एक प्रकार

का व्यापार है जो बढ़ता रहता है। यदि यति का मन भी मक्त भावक के सुख दुःख के अनुसार सुखी दुःखी होने लगता है, तो उसके मन की निवृत्ति नष्ट हो जाती है, समता का अन्व हो जाता है और साधु का साधुत्व नष्ट हो जाता है। हे साधु ! तुम्हको ऐसी राग-बुद्धि नहीं रखनी चाहिये और यदि राग-बुद्धि रखनी ही पड़े तो छक्ककोटि के साधु से रक्त, जो किसी मटिला समय में तुम्हको सही रास्ते पर ले आवे।

साधु का तो भावकों से कितना कम परिचय रहे, वतना ही अच्छा है, इससे वह अनावश्यक चर्चाओं से बचेगा जिससे उसके अभ्यास में बाधा नहीं आवेगी। इसीलिये साधु को विशेष कारणों के सिवाय एक स्थान पर अधिक ठहरना मना है।

गृहस्थ चिन्ता का परिणाम

त्यक्त्वा गृहं स्वं परगोहचिन्ता तप्तस्य को नाम गुणस्तवर्षे ।
आजीविकास्ते यतिवेषतोऽत्र, सुदुर्गतिः प्रेत्य तु दुर्निवारा ॥४७॥

अर्थ — अपना घर त्याग कर पराये घर की चिन्ता से तु क्लिप्त होने पर, हे मुनि ! तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। क्या वा से क्या इस वेध से इस भव में तेरी आजीविका चल जायगी परन्तु परमभ में जो दुर्गति होगी, उसको तो तू रोक नहीं सकेगा ॥४७॥

भावार्थ — जब तक बीड़ा नहीं ली तब तक तुम्हें एक अपने ही घर की चिन्ता थी, परन्तु बीड़ा लेने के बादम त् गृहस्थों से सम्पर्क बढ़ाकर अनेक घरों की चिन्ता देने मोल ले ली इसमें तेरा क्या लाभ ? बीड़ा तो ली थी चिन्ता मिटाने के लिए पर अब वह अधिक बढ़ गई। वह तो ऐसी बात हुई कि कोई ली गई थी पूरा मोंगने को पर पति को बैठी। अतएव साधु को गृहस्थ सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे राग पैदा न हो सके। राग से साधु भर्म का नाश होवा है और भव-भ्रमण बढ़वा है।

तेरी प्रतिज्ञा और बर्तन

कुर्वे न सावधमिति प्रतिज्ञा, वदन्नकुर्वन्नपि देहमात्रात् ।
शय्यादिकृत्येषु नुदन् गृहस्थान्, हरा गिरा वासि कथं मुमुक्षुः ॥४८॥

अर्थ—मैं सावध (कार्य) नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तू प्रति विषय उच्चारण करता है तो भी तू केवल शरीर मात्र से ही सावध नहीं करता है। परन्तु शैथ्या आदि कामों में मन और वचन से गृहस्थों को प्रेरणा करता रहता है। ऐसी स्थिति में तू मुमुक्षु कैसा ? ॥४८॥

भावार्थ—सर्व सावज्जं जोगं पण्यक्खामि आवज्जीवाये विविहं विविहेयं इत्यादि, अर्थात् हे प्रभु ! मैं सर्व प्रकार के सावध कार्यों को भावतु जीवन त्यागता हूँ। मैं मन से, वचन से तथा कथा से न करूँगा, न कराऊँगा तथा सावध कार्य करने वालों को भी अच्छा नहीं समझूँगा, इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा चारित्र्य ग्रहण करते समय तू नौ नौ बार लेता है। पर इसका पूरी तरह पालन तू नहीं करता। तू तो केवल कथा से ही सावध टालता है। लेकिन मन तथा वचन से अनेक प्रकार के उपदेश-आदेश द्वारा (Direct or indirect) टेढ़ी बौकी रीति से तू सावध कार्य कराता है और उनको अनुमोदता है। इस प्रकार प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने से तू सुपावाह का बोधी होता है। जिसको निवृत्ति का ध्यान है वह पूरी तरह से सावध त्याग करता है और दिन प्रतिदिन संसार से बिरक्ति-भाव में वृद्धि करता है।

प्रत्यक्ष प्रवृत्त सावध कर्मों का फल

कथं महत्त्वाय ममत्वतो वा, सावधमिच्छस्सपि सङ्गलोके ।
न हेममप्यप्युदरे हिंसास्त्री, क्षिप्ता क्षिप्योति क्षयतोऽप्यसून् किम् ॥४९॥

अर्थ—कभी संघ में महत्त्व की प्राप्ति के लिये, अथवा ममत्व के कारण भी सावध का उपदेश हो जाता है। पर सोने की छुरी यदि पेट में चुसायी जावे तो क्या एक क्षण में ही प्राण का नाश नहीं हो जाता है ? ॥४९॥

कई बार अपने नाम के हेतु अथवा प्रसिद्धि, यश या कीर्ति के लिये अथवा मोह के कारण भी सावध कर्मों का उपदेश दे दिया जाता है। यह अनुचित है। कार्य कितना ही उत्तम क्यों न हो यदि उसके करने में पौद्गलिक भाषा है अथवा अभिमान या कपट है तो उससे कर्म बन्धन जरूर होता है और उसका मरकर परित्याग अवश्य सहन करना

पड़ता है। सोने की छुरी अगर पेट में भारी आवे तो उसका परिणाम मृत्यु ही होगा। इस प्रकार सावध कार्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न समझ आवे संयम के लिये हानिकारक समझा जाया है।

निष्पुण्य की चेष्टा-उद्धत वर्त्तव का नीच फल

रुक्मः क्रोऽपि वनामिमूतिपदवीं त्यक्त्वा प्रसादाद्गुरो-

र्वैषं प्राप्य यतोः कथंचन कियच्छास्त्रं पदं क्रोऽपि च ।

मौख्यादिवशीकृतर्जुनतादानार्चनैर्गर्भभाग-

आत्मान गणयन्तरेन्द्रमिव विमान्ता द्रुतं दुर्यतौ ॥५०॥

अर्थ—कोई गरीब पुरुष मनुष्यों के अपमान कारक वर्त्तव से बचने के लिये गुरु महाराज की शरण में मुनिवेश प्राप्त करवा है। कोई शास्त्र अभ्यास से ऊँची पदवी प्राप्त करवा है कोई अपनी वाचाल भाव से लोगों को बध में कर मन्त्रों से दान पूजा करावा है और गर्व करवा हुआ अपने आपको राजा के समान मानवा है। ऐसे (साधुओं) को बिककार है ॥५०॥

भावार्थ—गरीब मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख और अपमान सहने पड़ते हैं। वह इनसे पीड़ा छुटाने के लिये बीका सेवा है। वह गुरु-कृपा से शास्त्र का अच्छा ज्ञानकार हो जाता है और ऊँची पदवी भी प्राप्त कर लेता है। वह मधुर उपदेश से मन्त्र-मन्त्रों को बध में भी कर लेता है। वह उपदेश द्वारा दान, क्षीर, दध, पूजा आदि धार्मिक क्रिया भी खूब करावा है। परन्तु यदि वह इन सब क्रियाओं के कराने में लिप्त रहवा है और सासारिक भावों का त्याग नहीं कर सकवा तो वह अहंकार से अपना संसार ही बढ़ावा है।

चारित्र्य प्राप्ति-प्रभाव त्याग

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुरापं, स्वदोषवैर्यद्विषयप्रमादैः ।

भवाम्बुधौ धिक् पतितोऽसि मिथो । हतोऽसि दुःखैस्तदन्तकात्मम् ॥५१॥

अर्थ—यह चारित्र्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और उसे प्राप्त कर अपने ही दोषों से उत्पन्न किये हुए विषय प्रभाव के कारण हे मिथु ।

तू संसार-समुद्र में पड़ता जाता है, जिसके कारण अनन्तकाल तक तू
तुलना पायेगा ॥५१॥

बोधिवीज प्राप्ति-आत्महित साधन

कथमपि समवाप्य बोधिरत्नं, युगसमिद्धादिनिदर्शनाद्दुरापम् ।

कुरु कुरु विधुवश्यतामगच्छन्, किमपि हितं क्षमसे यतोऽर्थितं क्षम् ॥५२॥

अर्थ —युग (जुआ जो बैलों के कन्धों पर रखा जाता है) समिद्धा (अर्थात् कीली जो जुआ में डाली जाती है) के दृष्टान्त से मात्स्य होवा है कि बोधि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होवा है। इस रत्न को पाकर शत्रुओं के वशीभूत न होकर अपना कुछ तो आत्महित करले। जिससे तुम्हें मनोवाञ्छित फल प्राप्त हो ॥५२॥

विवेचन —यदि बड़े भारी तालाब के एक किनारे की ओर पानी में बैलों का जुआ डाल दिया जावे और सामने दूसरे किनारे पर पानी में कीली डाल दी जावे तब जुए के सुरास में कीली का जाना असम्भव है और यदि कीली का जाना सम्भव हो जावे तब भी वह मनुष्य भव प्राप्त करना अविशुद्ध है। फिर मनुष्य भव प्राप्त कर सम्यक्त्व प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। ऐसा शुद्ध मनुष्य जन्म और वहाँ भी सम्यक्त्व प्राप्त कर जो मनुष्य विषय, प्रमाद आदि शत्रु के वशीभूत हो अपना जन्म नष्ट कर देता है वह निर्माणी है। मनुष्य को सावधान रहना चाहिये और सम्यक्त्व प्राप्त कर आत्महित साधना चाहिये। तभी वह मनुष्य जन्म सफल है।

शत्रुघ्नो के नामो की सूची

द्विषस्त्वमे ते विषयप्रमादा, असमृता मानसदेहवाचः ।

असंयमाः सप्तदशापि हास्यादयश्च विम्यञ्चरन्ति त्वमेभ्यः ॥५३॥

अर्थ —तेरे शत्रु विषय, प्रमाद, बिना अंकुश का मन, शरीर और बचन, सत्रह असंयम के ज्ञानक और हास्यादि हैं। इनसे तू सदा बचते रहना ॥५३॥

भाषार्थ :—मनुष्य के निम्न लिखित क्षत्र हैं इनसे बचते रहना चाहिये ।

- (१) पाँचों इन्द्रियों के तेईस विषय ।
- (२) पाँच प्रकार का प्रमाद —मद्य, विषय, कपाय, विक्रम और निद्रा ।
- (३) मन, वचन तथा कर्मा के असंयत व्यापार ।
- (४) सत्रह प्रकार का सयम :—पंचमहाव्रत, पाँच इन्द्रियों का दमन, चार कर्माओं का त्याग, तीन योगों को रोकना—इन सत्रह प्रकार के सयम का अभाव ।
- (५) नौ कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गन्धा ये कपाय उपपन्न करते हैं । इसी प्रकार स्त्री-वेष, पुरुष-वेष और नपुंसक-वेष ये तीन भी नौ कपाय हैं जो संसार को खूब बढ़ाने वाले हैं ।

ये सब यहाँ क्षत्र हैं और इनमें से कुछ मित्र भाव विस्तारक क्षत्रुता के कार्य करते हैं और लाखों को आकुल-व्याकुल करते हैं । इनसे सावधान रहना जरूरी है ।

सामग्री और उसका उपयोग

शुरूनवाप्याप्यपहाय गेहमघीत्य आस्त्रायपि तत्त्ववाञ्छि ।

निर्वाहचिन्तादिमराधमावेऽप्यपे । न किं प्रेत्य हिताय ययः ॥४४॥

अर्थ —हे बति । तुमको महान् गुरु की प्राप्ति हुई, तुमने घरबार छोड़ा तत्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का अध्ययन किया और तुम्हारे अपने निर्वाह करने की चिन्ता भिटी, इतना होने पर भी तुम परमेश्वर के हित के लिये क्यों नहीं बल करते ? ॥४४॥

भाषार्थ —हे साधु । तुम्हें न भरण-पोषण की चिन्ता, न तुम्हें घर-बार अथवा पुत्र-पौत्र या स्त्री की किसी किसम की चिन्ता है । तुम्हें उत्तम सद्गुरु मिले हैं तथा आस्त्रों का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ है । ये सब उत्तम साधन होने पर भी तु मसार में विषय-कपाय में क्यों फँसता है ? जिन वस्तुओं को तुने त्याग दिया है उन्हीं में तु क्यों फँस

कर ससार-सागर में डूबने के साधन कर रहा है। अब जरा नेत्र और अपनी कार्य-सिद्धि के रास्ते पर आ।

संयम की विराधना नहीं करना

विराधितैः संयमसर्वयोगैः, पतिष्यतस्ते भवदुःख राशौ ।
शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या, भक्ताश्च श्लोकाः शरण्या नास्तम् ॥५५॥

अर्थ—संयम के सर्व योगों की विराधना करने से तू जब भव-दुःख की कीचड़ में पड़ेगा तब तेरे शास्त्र, शिष्य, उपाधि, पुस्तक और भक्त लोग आदि कोई भी तुझे शरण देने में समर्थ नहीं होगा ॥५५॥

भावार्थ—सत्रह प्रकार के संयम की विराधना करने से दुर्गति प्राप्त होती है और अनन्त भव भ्रमण करना पड़ता है। संयम विराधना होने पर तेरे शास्त्रों का पढ़ना, शिष्य, पुस्तक और भक्त कोई भी काम नहीं आवेगा। तेरी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिये संयम की विराधना नहीं करना, पर-वस्तु की आज्ञा नहीं करना, यह जीव तो अकेला आया है और अकेला ही जायगा। इसलिये संयम का मही प्रकार आराधना कर अनन्त दुःख राक्षि में पड़ने से बच।

संयम से सुख तथा प्रभाव से सुख का नाश
यस्य क्षणोऽपि सुरधामसुखानि पश्य-
कोटीनृणां दिनवतीं श्रविका ददाति ।
किं हारयस्यम । संयमबीजितं तत्,
हाहा प्रमत्त ! पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ॥५६॥

अर्थ—जिस संयम के एक ऋणमात्र पाकने से बाणवे करोड़ पक्ष्योपम से भी अधिक समर्थ का देवलोक का सुख प्राप्त होता है। ऐसे संयम जीवन को हे नीच ! तू क्यों नष्ट करता है, हे प्रमादी ! तुझे इस संयम की प्राप्ति फिर कहाँ से मिलेगी ? ॥५६॥

भावार्थ—साधु बीजा लेकर रोष जीवन संयम में विधाता है। संयम तथा सामाजिक एक ही वस्तु है। अवश्य साधु हर समय सामा-

थिक में लीन रहता है। वह खाया-पीया अत्येक क्रिया करवा हुआ सामायिक में रत रहना है, क्योंकि वह सर्वकाल आत्मिक उन्नति तथा संयम पाकने में उद्यमशील रहता है। ऐसा संयम-रत रहना वास्तव में करोड़ पत्थोपम से भी अधिक देवलोका का सुख देता है। यदि एक विवस्व का शुद्ध संयम जीवन पाके तो अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेक दृष्टान्त शास्त्रों में आये हैं। हे साधु! ऐसे उत्तम प्रकार का साधु जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। उसे तू प्रमाद में छोड़ेगा अथवा विषय कषाय में छोड़ेगा तो अनन्त काल तक संसार बड़ेगा और ऊपर बताए हुए लाभ से तू वंचित हो जायगा, पुनः संयम की प्राप्ति होना मुश्किल होती।

संयम का फल ऐहिक-धामुष्मिक-उपसंहार

नास्मापि यत्येति बनेऽसि पूज्यः, शुद्धात्तो नेष्टुस्त्वानि कानि ।

तत्संयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षोऽनुमूयमानोस्फलेऽपि किं न ॥५७॥

अर्थ — संयम के नाममात्र से तू लोको में पूजा जाता है। यदि वे वास्तव में शुद्ध होवें तो तुम्हें कितना उत्तम फल प्राप्त हो। जिस संयम के महान् फलों का अत्यन्त में अनुभव हुआ है उस संयम को हे साधु! यत्न से क्यों नहीं रक्खा ? ॥५७॥

माधाय साफ है.—

उपसंहार

इस प्रकार धृति-शिक्षा का अधिकार पूरा हुआ। यह अधिकार बहुत ही मनन करने योग्य है। यह साधु-जनों की उपयोगिता बताता है। साधु-वृत्ति केवल वेश चारण कर मनुष्यों से बाह्यवाही छूटने के लिये नहीं है, प्रत्युत आत्मिक उन्नति करने के लिये है। आत्मिक उन्नति के लिये हृदय में दृढ साधना होनी चाहिये। मन, वचन, काम से शुभ प्रवृत्ति रखनी चाहिये। लोक-सन्मान से आत्मिक श्रेष्ठों पर कुप्रभाव, प्रमाद से अब पतन होना बताया है। वस्तु पर मूर्खों न रखने तथा परिग्रह त्याग, यहां तक कि संयम पाकने में उपयोगी उपकरणों पर भी मूर्खों रखने का निषेध किया है। विषय और प्रमाद का त्याग, साधना

माने का फल, संयम का स्वरूप तथा उसे अच्छी तरह पालने का उपदेश दिया है, पाँच ममिति, तीन गुणियों का स्वरूप, साधुपन तथा स्वर्ग के सुख में भेद का अच्छी तरह समझाया है। संयम से प्राप्त मूल सुख और नाम मात्र से भी लोगों में पूज्यभाव और पूर्णरूप में एक वर्य पालने का लाभ देखलोक की वाणवें कंगड़ वर्षों का सुख तथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसके मिषाय कुछ गुरु की पहचान भी बताई है जिससे मनुष्य भोला नहीं बचे। इस अनिष्टार्थ में यति-वर्ग को भी उपदेश दिया है। यति-वर्ग प्रायः विद्वान् होते हैं पर उनमें से कितने ही अपने सही रास्ते से व्युत्पन्न हो गये हैं, उनके लिये भी अन्य कर्त्ता ने कुछ कटु शब्द लिखे हैं तथा उनका संयम में प्राप्त होने वाले सुख की अचय प्राप्ति समझाई है जिससे वह मत्पथ से न भटके।

इस जीव को मुनि-मार्ग अति कठिन लगता है। इसका कारण वह जीव अनावि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरंकुश मन में आनन्द मानता रहा है, और मौका मिलते ही प्रमाद और कपाय में लिप्त हो जाता है। जिम् प्रकार पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ होती है पर फिर अभ्यास करने से आरोहण सरल हो जाता है वसी प्रकार गुणस्थान पर चढ़ने में प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है जो अति कठिन प्रतीत होता है। परन्तु एक बार उसे राग-द्वेष तथा संसार का वास्तविक रूप ज्ञात होने पर तथा आत्मिक और पौद्गलिक सुख का भेद मालूम होने पर उसे सब संसार कड़वा जहर लगने लगता है। जब उसे ज्ञानगर्भित वैराग्य हो जाता है तब वह सब सासारिक सुखों को धमन के समान मानता है। जिस तरह धमन किये हुए पगार से घृणा होती है, वह त्याग्य हो जाता है, वसी प्रकार सासारिक सुख की जिसे एक बफा त्याग दिया, फिर वह इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके लिए मुनि-मार्ग सरल हो जाता है। जिन साधुओं ने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझा अथवा जा पतित हो गए हैं या विषयो के आधीन हो, पैसा रखते हैं, स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, धर्म के बहाने से टोना-मन्त्र आदि करते हैं। उन्हें न धर्म में भ्रष्टा है और न उनको संप्रमाण में प्रचलित रीति-रिवाज का ज्ञान है, ऐसे साधुओं को देखकर साधु-मार्ग पर घृणा

नहीं करनी चाहिए। साधु-मार्ग जो सर्वोत्तम है, समवामन है और मोक्ष सुख का देने वाला है। किया गया प्रयास सर्वथा सुख देने वाला है और जो लाभ प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो साधु-मार्ग नहीं अपना सकता उसे इस ओर श्रुम दृष्टि रखनी चाहिये। जिससे वह कभी न कभी इस मार्ग को अपनाने की योग्यता प्राप्त करे।

जो पुरुष मुनिमार्ग अपनाते हैं, उनका आरित्र छद्म प्रकार का होना चाहिए। जो जमे विषय पर बड़े-बड़े उपदेश देते हैं और लोग उनको काम, क्रोध से मुक्त समझते हैं, यदि वे साधारण मनुष्य की तरह विषयांच अथवा इन्द्रियवश हों तो उनका आचरण अशुभ है। ऐसे साधु को समाज से दूर निकाल देना चाहिये। परन्तु ऐसा ऐसा देखा गया है कि दृष्टि राग के कारण इनकी पुष्ठा होती है। यह बहुत अनिष्ट है। यह पचम काल के कुप्रभाव का ही परिणाम है।

इस अधिकार में मुनिसुन्दरसूरिजी महाराज ने कृपापूर्वक बताया है कि हे भवि। इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होने से तुम्हें संसार से निकलने का उत्तम साधन मिला है, इसलिये इसका पूरा-पूरा लाभ उठा, नहीं तो तू फिर पड़वायेगा। इस मय में थोड़ा-थोड़ा समन मन पर अकुश रखकर इन्द्रियों के विषयों और कषायों को त्यागे तो पीछे बहुत सुख मिलेगा, दुःख का नाश होगा और पर वस्तुओं की इच्छा मिटेगी। हे साधु। तेरा जीवन पौंच समिति और तीन गुणियों से पूर्ण है और ये आठ प्रवचन माता हैं। इनको पालने के लिये तुम्हें ध्यान करना चाहिये। यह तेरा मुख्य कर्तव्य है। सत्रह प्रकार का संयम और चरण करण सिद्धी का पालन करना तेरा मुख्य साध्यविन्दु होना चाहिये।

हे भावक। तू समझता है कि साधुमार्ग तेरे बसका नहीं, ऐसा मय समझ। तू मन पर थोड़ा अकुश रख, वस्तु स्थिति पर बराबर विचार कर कि तू कौन है, तेरा कौन है। इस बात पर अच्छी तरह ध्यान लगावेगा तो तुम्हें ज्ञात होगा कि संयम कोई श्रमिक नही। गुण प्राप्त करने के लिए गुणगिन की सेवा करनी चाहिए। वेदविरति

माने का फल, संयम का स्वरूप तथा उसे अच्छी तरह पालने का उपदेश दिया है, पौंच समिति, तीन गुप्तियों का स्वरूप, साधुपन तथा स्वर्ग के सुख में भेद को अच्छी तरह समझाया है। संयम से प्राप्त स्थूल सुख और नाम मात्र से भी लोगों में पूज्यभाव और पूर्ण-रूप से एक सग्य पालने का काम देवलोक की वाग्यें करोड़ वर्षों का सुख तथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय गुरु गुरु की पहचान भी बताई है जिससे मनुष्य भोखा नहीं जावे। इस अधिकार में यति-वर्ग को भी उपदेश दिया है। यति-वर्ग प्रायः विद्वान् होते हैं पर उनमें से कितने ही अपने सही रास्ते से भ्रष्ट हो गये हैं, उनके लिये भी ग्रन्थ कर्ण ने कुछ कटु शब्द लिखे हैं तथा उनको संयम से प्राप्त होने वाले सुख की अक्षय प्राप्ति समझाई है, जिससे वह सत्पथ से न भटके।

इस जीव को मुनि-मार्ग अति कठिन लगता है। इसका कारण वह जीव अनादि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरङ्कुश मन में आनन्द मानता रहा है, और मौका मिलते ही प्रमाद और कषाय में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ होती है पर फिर अभ्यास होने से आरोग्य सरल हो जाता है वसी प्रकार शुद्धस्थान पर चढ़ने में प्रथम पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है जो अति कठिन प्रतीत होता है। परन्तु एक बार उसे राग-द्वेष तथा संसार का वास्तविक रूप ज्ञात होने पर तथा आत्मिक और पौष्टिक सुख का भेद साक्षात् होने पर उसे सब संसार कबवा बाहर लगने लगता है। जब उसे ज्ञानगर्भित वैराग्य हो जाता है तब वह सब सासारिक सुखों को ब्रह्म के समान मानता है। जिस तरह ब्रह्म किये हुए पदार्थ से ब्रूया होती है, वह त्याग्य हो जाता है, वसी प्रकार सासारिक सुख की जिसे एक वफा त्याग दिया, फिर वह इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके लिए मुनि-मार्ग सरल हो जाता है। जिन साधुओं ने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझा अथवा जो पतित हो गए हैं या विषयो के आधीन हो, पैसा रखते हैं, स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, धर्म के बहाने से दाना-मन्त्र आदि करते हैं। उन्हें न धर्म में भ्रष्टा है और न उनको संप्रदाय में प्रचलित रीति-रिवाज का ध्यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साधु-मार्ग पर ब्रूया

नहीं करनी चाहिए। साधु-मार्ग जो सर्वोत्तम है, समतामय है और मोक्ष सुख का देने वाला है। किया गया प्रयास सर्वथा सुख देने वाला है और जो लाभ प्राप्त होता है वह कमी नष्ट नहीं होता। जो साधु-मार्ग नहीं अपना सकता उसे इस ओर ध्रुम दृष्टि रखनी चाहिये। जिससे वह कमी न कमी इस मार्ग को अपनाने की योग्यता प्राप्त करे।

जो पुरुष धुनिमार्ग अपनाते हैं, उनका चरित्र उच्च प्रकार का होना चाहिए। जो उसे विषय पर बड़े-बड़े उपवेश देते हैं और लोग उनको काम, क्रोध से मुक्त समझते हैं, यदि वे साधारण मनुष्य की तरह विषयासक्त अथवा इन्द्रियवश हो तो उनका आचरण असम्यक है। ऐसे साधु को समाज से दूर निकाल देना चाहिये। परन्तु ऐसा देखा गया है कि दृष्टि राग के कारण इनकी पूजा होती है। यह बहुत अनिष्ट है। यह पञ्चम काष्ठ के कुप्रमाण का ही परिणाम है।

इस अधिकार में मुनिसुन्दरसूरिजी महाराज ने कृपापूर्वक बताया है कि हे भवि। इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होने से तुम्हें संसार से निकलने का उत्तम साधन मिला है, इसलिये इसका पूरा-पूरा लाभ उठा, नहीं तो तू फिर पड़तावेगा। इस भव में थोड़ा-थोड़ा समय मन पर अक्रुश रखकर इन्द्रियों के विषयों और कथाओं को त्यागे तो पीछे बहुत सुख मिलेगा, दुःख का नाश होगा और पर वस्तुओं की इच्छा मिटेगी। हे साधु! तेरा जीवन पौष समिति और तीन गुप्तियों से पूर्ण है और ये आठ प्रवचन माता हैं। इनको पालने के लिये तुम्हें धन करना चाहिये। यह तेरा मुख्य कर्तव्य है। सत्रह प्रकार का संयम और चरख करण सिध्दी का पालन करना तेरा मुख्य साधविन्दु होना चाहिये।

हे भावक! तू समझता है कि साधुमार्ग तेरे बसका नहीं, ऐसा मत समझ। तू मन पर थोड़ा अक्रुश रख, वस्तु स्थिति पर बराबर विचार कर कि तू कौन है, तेरा कौन है। इस बात पर अच्छी तरह ध्यान लगावेगा तो तुम्हें ज्ञात होगा कि संयम कठिनाई मुश्किल नहीं। गुण प्राप्त करने के लिये गुणीजन की सेवा करनी चाहिए। वृद्धविरति

गुण प्राप्त कर जीव यदि सर्वविरति का गुण प्राप्त करने की इच्छा करे तो वैश्वविरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा है। तू साधुओं पर प्रेम रख और जितना बने उतना उनके जैसा जीवन बनाने का यत्न कर। इससे तुझे बहुत लाभ होगा। ये सब बातें साधुओं के विचारों लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र्य को उत्कृष्ट प्रकार का बनावें और अपना आत्मदिव साधें। यद्यपि ये सब उपदेश साधुओं के वास्ते लिखे गये हैं तथापि प्रवचारी भावक इन उपदेशों को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना सकते हैं। जीव मात्र का यह अनादि स्वभाव है कि दूसरे के एक सरसों के बराबर दोष को मेरु पर्वत के बराबर देखते हैं तथा अपने मेरु समान दोष को सरसों के बराबर भी नहीं समझते। इसलिये समझिये चाहे वैश्वविरति हो अथवा सर्वविरति हो उसे दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट करने के लिये मध्य जीवों के गुणों के उत्सर्ग मार्ग का विचार करना चाहिए। उत्सर्ग मार्ग में प्रायः अपने द्वेष की स्थिति पर विचार किया जाता है और दूसरे जीव समझिये, वैश्वविरतिवात्, अथवा चारित्र्यात् हैं या नहीं इसकी परीक्षा बाह्य आचरणों से करते हैं। क्योंकि स्वयं अल्प ज्ञानी होने से अपने दोषों को अपवाद मानता है। दूसरों के उत्सर्ग मार्ग की परीक्षा करने पर उनको कुछ विशिष्ट ज्ञानी नहीं समझता उनके गुणों को न देख सकने के कारण उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल के लिये बोधिवीज का नाश कर देता है। इसलिये अन्तिम भुवकेवली भद्रबाहुस्वामीजी महाराज ने कहा है कि बिहार, रहने का स्थान, आदि बाह्य अनुष्ठानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। परीक्षा करने पर कुछ चारित्र्य नजर आता हो तो बन्धन-प्रसक्तार में जानि नहीं।

इस युग की स्थिति अर्थात् वैश्व-काल तथा भाव देखकर उसके अनुरूप ही दूसरों में गुणों की आशा करनी चाहिए। आज का वातावरण देखकर यदि मनुष्य अपनी आत्मिक स्थिति पर विचार करे तो यह बात समझ में आ सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं किया जावे तो मनुष्य अपने को गुणी और दूसरों को अवगुणी मानेगा और उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करेगा।

मुनि-जीवन एकान्त और परोपकार-परायण है। यहाँ आसुर-रूप निवृत्ति नहीं किन्तु प्रवृत्ति गर्भित -निवृत्ति है और पुरुषार्थ को परोपकार करने का भरपूर मौका देता है। यह मार्ग इतना शुद्ध है कि इसमें एक क्षण की प्रवृत्ति असंख्य वर्षों तक उत्कृष्ट सुख देती है।

हे मुनि ! संसार त्याग ही यति-जीवन है। केवल वेद बखानना संसार त्याग नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इन अन्तरंग शत्रुओं का नाश करना संसार-त्याग है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। अितना बने सतना लोगों का उपकार करना चाहिए। परनिन्दा, मात्सर्य, ईर्ष्या, माया आदि सुप्रसिद्ध अठारह पाप स्थानों का त्याग कर अपने कर्त्तव्य पर रात-दिन दृष्टि रखनी चाहिए और आवश्यक क्रिया में सावधान रहना चाहिए। युद्धमें यदि शक्ति हो तो उपवेद्य देकर या ज्ञानमय श्रेष्ठ शिक्षा कर अपने अनुयायियों को सत्य पर लाना चाहिये।

— — —

गुण प्राप्त कर जीव यदि सर्वविरति का गुण प्राप्त करने की इच्छा करे तो वेदविरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा है। तू साधुओं पर प्रेम रख और जितना बने उतना उनके जैसा जीवन बनाने का धन कर। इससे तुझे बहुत लाभ होगा। ये सब बातें साधुओं के हितार्थ लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र को उत्कृष्ट प्रकार का बनावें और अपना आत्महित साधें। यद्यपि ये सब उपदेश साधुओं के वास्ते लिखे गये हैं तथापि प्रवचारी भावक इन उपदेशों को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना सकते हैं। जीव मात्र का यह अनादि स्वभाव है कि दूसरे के एक सरसों के बराबर दोष को मेरु पर्वत के बराबर देखते हैं तथा अपने मेरु समान दोष को सरसों के बराबर भी नहीं समझते। इसलिये समकित चाहे वेदविरति हो अथवा सर्वविरति हो उसे दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट करने के लिए भव्य जीवों के गुणों के उत्सर्ग मार्ग का विचार करना चाहिए। उत्सर्ग मार्ग में प्रायः अपने हृदय की स्थिति पर विचार किया जाता है और दूसरे जीव समकितवान्, वेदविरतिवान् अथवा चारित्रवान् हैं या नहीं इसकी परीक्षा बाह्य व्याचर्यों से करते हैं। क्योंकि स्वयं अल्प ज्ञानी होने से अपने दोषों को अपवाद मानता है। दूसरों के उत्सर्ग मार्ग की परीक्षा करने पर उनको शुद्ध विक्षिप्त ज्ञानी नहीं समझता उनके गुणों को न देख सकने के कारण उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल के लिए बोधिबीज का नाश कर देता है। इसलिये अन्विम भुवकेवसी भद्रबाहुस्वासीजी महाराज ने कहा है कि विहार, रहने का स्थान, आदि बाह्य अनुष्ठानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। परीक्षा करने पर शुद्ध चारित्र नजर आता हो तो बन्दन-वन्दनकार में डालि नहीं।

इस युग की स्थिति अर्थात् वेद-काल तथा भाव देखकर उसके अनुरूप ही दूसरों में गुणों की आक्षा करनी चाहिए। भाव का बातावरण देखकर यदि मनुष्य अपनी वासिक स्थिति पर विचार करे तो यह बात समझ में आ सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं किया जावे तो मनुष्य अपने को गुणी और दूसरों को अवगुणी मानेगा और उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल-बन्धन वल्ल ससार में अमया करेगा।

- (१) **आभिप्रक्षिक**—कल्पित शास्त्र पर समता रखना और परपक्ष पर कषामह करना। हरिमत्सुरिजी ने कहा है कि “छुम्के धीर से पक्ष-पात नहीं और कपिल से छेप नहीं, जो युक्तियुक्त वचन है, वही हमें मान्य है। ऐसी बुद्धि रखना मिथ्यात्व का अभाव है। लेकिन गीतार्थ पर अड़ान रखना और उसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब मनुष्यों में परखने की शक्ति नहीं होती।
- (२) **अनभिप्रक्षिक**—सभी देव वन्दनीय हैं, कोई निन्दा करने योग्य नहीं। इस प्रकार सभी गुरु तथा धर्म अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा किये मानना मिथ्यात्व है। ऐसा करना पीतल को सोने के बराबर समझना है।
- (३) **आभिनिवेशिक**—धर्म का स्वरूप जानते हुए भी दुराग्रह से धर्म के विपरीत निरूपण करना अथवा अहंकार से नया मत जलाना और वन्दन—नमस्कार हेतु पाक्षय्य रखना।
- (४) **सांख्यिक**—छुट्ट देव, गुरु और धर्म ये सच्चे हैं या झूठे, ऐसा सक्षय करना सांख्यिक मिथ्यात्व है।
- (५) **अनाभोगिक**—विचार शून्य एकेन्द्रियों को अथवा ज्ञान शून्य जीवों को होना है। कर्म बन्धन मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चार कारणों से तथा इनके ५० भेदों के कारण से बँधता है। इन ५० भेदों को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का वर्णन ऊपर हो चुका।

अविरति के १२ भेद—पाँच इन्द्रिय और मन का संवरन करना तथा छै क़ाय के जीवों का वच करना—इस प्रकार बारह भेद हुए।

कषाय के पचीस भेद—अनिका वर्णन विषय कषाय द्वार में किया जा चुका। क्रोध, मान, माया, सोम इनके प्रत्येक के चार-चार भेद हैं।

संयत्न, अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है तथा वेवगति देता है।

चतुर्दश अधिकार मिथ्यात्वादि निरोध

वध हेतु के लिये संवर कर

मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादान्, आत्मन् सदा संवृणु सौख्यमिच्छन् ।
असंवृता यन्नवतापमेते, सुसंवृता मुक्तिरमा च दधुः ॥१॥

अर्थ—हे भक्तन ! जो तू मुझ की इच्छा रखता है तो मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रसाद का संवर कर । इनका संवर न करने से ससार के दुःख बढ़ते हैं । पर यदि इनका संवर किया जाए तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्य होती है ॥१॥

विवेचनः—मिथ्यात्व का त्याग किये बिना समकित और विरति कुछ भी प्राप्त नहीं होती । इसलिये मिथ्यात्व का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है । मिथ्यात्व दो प्रकार का है—लौकिक और लोकोत्तर । ये दोनों दो दो प्रकार के हैं, एक वैषण्व और दूसरा गुरुगण (१) लौकिक—वैषण्व—मिथ्यात्व हरिहर, ब्रह्मा आदि पर—वर्त्म के देवता को अपने देव की तरह अंगीकार करना (२) लौकिक—गुरुवत्—ब्राह्मण, सन्नासी आदि मिथ्यात्व उपदेश देने वाले तथा आरम्भ परिग्रह रखने वाले को गुरु मानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्यःकरण से मान देना (३) लोकोत्तर—वैषण्व—केसरियाजी की मानना करना अथवा लोक-साम के लिये पूजना (४) लोकोत्तर गुरुवत्—शिक्षिताचारी, परिग्रहाचारी, कचन-कामिनी आदि दोषों से युक्त गुरुजी, पतिजी, श्री पूज्यजी तथा कुलीन वाले कुशुभ को गुरु मानना और उनकी सेवा करना अथवा इस लोक के मुक्त के लिये सुगुरु की सेवा करना ।

मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं — (१) आमिमिश्रिक (२) अनमिमिश्रिक (३) आमिनिवेशिक (४) साक्षाधिक (५) अनामोक्तिक । इनका स्वरूप इस प्रकार है —

- (१) आमिग्रहिक—कल्पित आत्म पर समता रखना और परपक्ष पर कषाग्रह करना। हरिभद्रसूरिजी ने कहा है कि "मुझे वीर से पक्षपात नहीं और कपिल से द्वेष नहीं, जो युक्तियुक्त वचन है, वही हमें मान्य है। ऐसी बुद्धि रखना मिथ्यात्व का अभाव है। लेकिन गीतार्थ पर अट्टा रखना और उसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब मनुष्यों में परखने की शक्ति नहीं होती।
- (२) अनमिग्रहिक—सभी देव बन्वनीय हैं, कोई नित्या करने योग्य नहीं। इस प्रकार सभी गुरु तथा धर्म अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा किये मानना मिथ्यात्व है। ऐसा करना पीतल को सोने के बराबर समझना है।
- (३) आमिनिवेशिक—धर्म का स्वरूप जानते हुए भी दुराग्रह से धर्म के विपरीत निरूपण करना अथवा अहंकार से नया मत चलाना और बन्दन—नमस्कार हेतु पाखण्ड रचना।
- (४) सांक्षयिक—छद्म देव, गुरु और धर्म ये सच्चे हैं या झूठे, ऐसा सक्षय करना सांक्षयिक मिथ्यात्व है।
- (५) अनामोगिक—बिचार शून्य एकेन्द्रियों को अथवा ज्ञान शून्य जीवों को होता है। कर्म बन्धन मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चार कारणों से तथा इनके ५० भेदों के कारण से बँधता है। इन ५० भेदों को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का वर्णन ऊपर हो चुका।

अविरति के १२ भेद—पाँच इन्द्रिय और मन का संवरन करना तथा धर्म काय के जीवों का वध करना—इस प्रकार बारह भेद हुए।

कषाय के पचीस भेद—मिनका वर्णन विषय कषाय द्वार में किया जा चुका। क्रोध, मान, माया, लोभ इनके प्रत्येक के चार-चार भेद हैं।

संस्वसन, अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है तथा देवगति देता है।

चतुर्दश अधिकार मिथ्यात्वादि निरोध

बध हेतु के लिये संवर कर

मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादान्, आत्मन् सदा संवृणु सौख्यमिच्छन् ।
असंवृता यद्भवतापमेते, सुसंवृता मुक्तिरर्ता च दधुः ॥१॥

अर्थ—हे चेतन । जो तु मुक्त की इच्छा रखता है तो मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रभाव का संवर कर । इनका संवर न करने से संसार के दुःख बढ़ते हैं । पर यदि इनका संवर किया जाए तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥१॥

विश्लेषणः—मिथ्यात्व का त्याग किये बिना समकित और विरति कुछ भी प्राप्त नहीं होती । इसलिये मिथ्यात्व का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है । मिथ्यात्व दो प्रकार का है—लौकिक और लोकोत्तर । वे दोनों दो दो प्रकार के हैं, एक देवगत और दूसरा गुरुगत (१) लौकिक—देवगत—मिथ्यात्व हरिहर, ब्रह्मा आदि पर—धर्म के देवता को अपने देव की तरह अंगीकार करना (२) लौकिक—गुरुवत्—ब्राह्मण, सन्नासी आदि मिथ्यात्व उपदेश देने वाले तथा आरम्भ परिग्रह रखने वाले को गुरु मानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्तःकरण से मान देना (३) लोकोत्तर—देवगत—केसरियाजी की मानना करना अथवा लोक-साम के विषय पूजना (४) लोकोत्तर गुरुगत—शिविल्लाचारी, परिग्रहधारी, कचन-कामिनी आदि दोषों से मुक्त गुरुजी, पवित्री, श्री पूज्यजी तथा कुलीन वाले कुगुरु को गुरु मानना और उनकी सेवा करना अथवा इस लोक के मुक्त के लिए मुगुरु की सेवा करना ।

मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं—(१) आमिग्रहिक (२) अनमिग्रहिक (३) आमिनिबेक्षिक (४) साशयिक (५) अनामोगिक । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

- (१) **आमिग्रहिष्क**—कल्पित शास्त्र पर समता रखना और परपक्ष पर कषाग्रह करना। हरिभद्रसूरिजी ने कहा है कि “मुझे वीर से पक्षपात नहीं और कपिल से द्वेष नहीं, जो युक्तियुक्त वचन है, वही हमें मान्य है। ऐसी बुद्धि रखना मिथ्यात्व का अभाव है। लेकिन गीतार्थ पर अड्डा रखना और उसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब मनुष्यों में परखने की शक्ति नहीं होती।
- (२) **अनमिग्रहिष्क**—सभी देव बन्वनीय हैं, कोई निन्दा करने योग्य नहीं। इस प्रकार सभी गुरु तथा बर्म अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा किये मानना मिथ्यात्व है। ऐसा करना पीतल को सोने के बराबर समझना है।
- (३) **आमिनिबेक्षिक**—बर्म का स्वरूप जानते हुए भी दुराग्रह से बर्म के विपरीत निरूपण करना अथवा आईकार से तथा भय चलाना और बन्दन—नमस्कार हेतु पाकण्ड रचना।
- (४) **सांक्षयिक**—छुट्ट देव, गुरु और बर्म ये सच्चे हैं वा झूठे, ऐसा सशय करना सांक्षयिक मिथ्यात्व है।
- (५) **अनासौगिक**—विचार शून्य एकेन्द्रियों को अथवा ज्ञान शून्य जीवों को होता है। कर्म बन्धन मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और भोग इन चार कारणों से तथा इनके ५० भेदों के कारण से वैधता है। इन ५० भेदों को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का वर्णन ऊपर हो चुका।

अविरति के १२ भेद—पाँच इन्द्रिय और मन का संवरन करना तथा छै काय के जीवों का बंध करना—इस प्रकार बारह भेद हुए।

कषाय के पचीस भेद—अनिका वर्णन विषय कषाय द्वार में किया जा चुका। क्रोध, मान, माया, लोभ इनके प्रत्येक के चार-चार भेद हैं।

संख्यज्ञान, अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है तथा बेबगति देता है।

प्रत्याक्ष्यानवरण—अधिक से अधिक चार महीने तक रहता है और मनुष्य गति देता है।

अप्रत्याक्ष्यानी—अधिक से अधिक एक वर्ष तक रहता है और विर्येण गति देता है।

अनन्तानुबन्धी—यह बाधजीवन रहता है और नरक गति देता है।

इस प्रकार प्रत्येक के चार-चार भेद होने से सोलह भेद हुए तथा नौ कषाय के हास्य, रति, अरति, शोक, मथ, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुत्र-भेद तथा नपुंसकभेद सब मिलाकर २५ भेद हुए। ये सब कर्म बन्धन के प्रबल हेतु हैं।

सील योग के १५ भेद हैं :—

प्रथम मनोयोग-मनोयोग चार प्रकार का—(१) सत्य मनोयोग अर्थात् सत्य विचार (२) असत्यमनोयोग—झूरे विचार (३) मित्रमनोयोग—कमी छुट विचार और कमी विरुद्ध विचार (४) असत्यासुषा मनोयोग—सामान्य विचार हरवम चलते रहते हैं, वहाँ सच्चे कोटे का विचार नहीं।

द्वितीय बचन योग—ये भी मनोयोग की तरह चार प्रकार का ऊपर की तरह समझना।

तृतीय काया योग—इसके सात भेद हैं—(१) तैजस कार्मण्य शरीर ये जीव के सात अनाविकास से रहते आप हैं मरने पर सात जाते हैं। तैजस नये मय में आहार ग्रहण करता है तथा कार्मण्य नये पुष्कल आरण्य कर शरीर रचना करता है (२) औदारिक मित्र—अगले मय से जीव के सात तैजस कार्मण्य शरीर आता है वह तथा नये शरीर जिसका (भावा के ऊपर में) बनना आरम्भ हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है वह औदारिक मित्र कहा जाता है (३) औदारिक—शरीर पुष्कल, अस्थि, मांस, दधिर और बर्षीयुक्त होता है (४) वैक्रिय मित्र—ये हरव होकर अदृश्य हो सकता है। सूचर से बेचर, जोटा होकर बड़ा हो सकता है। इस प्रकार अनेक रूप आरण्य करने वाला सात वातु रहित शरीर है (५) वैक्रिय—ऊपर बसावा हुआ शरीर जब पूर्ण हो जाता है तब वैक्रिय। (६) आहारक मित्र—जो वह पूर्ण के खानी महापुरुष को

सूक्ष्म शक्ता का समाधान करने के लिए केबली भगवान् के पास भेजने के लिए शरीर रचना करते हैं उसके सम्पूर्ण होने के पहले की अवस्था (७) आहारक—आहारक भिन्न की सम्पूर्ण अवस्था ।

इस प्रकार सञ्चयन बंध हेतु का संवर करने से कर्म बन्धन हटता है । पुनर्जन्म या शरीर बंध के लिए किए गए कर्मों का बंध होने से जीव स्वतंत्र और पूर्ण सुख प्राप्त करता है ।

मनो निग्रह—तन्मुल मत्स्य

मनः संवृणु हे विद्वत्संवृतमना यतः ।

याति तन्दुलमत्स्यो ब्राह्म, सप्तमीं नरकावनीम् ॥२॥

अर्थ.—हे विद्वान् ! तू मन का संवर कर; कारण कि तन्मुल मत्स्य ने मन का संवर नहीं किया था वह दुरन्ध साधवें नरक में गया ॥ २ ॥

विवेचन :—इस विषय पर सब अधिकार में विचार किया जा चुका है । सब योगों में मनोयोग की साधना अत्यन्त कठिन है अपनी ही क्षामभावक भी है । जो पुरुष मनोयोग की साधना नहीं कर पाते और मन को स्वेच्छा से भटकने देते हैं वो उनको महान् पाप का बन्ध होता है । इस विषय में तन्मुल मत्स्य का दृष्टान्त मनन करने योग्य है । तन्मुल मत्स्य बड़े मगरमच्छ की आँख की पपड़ी में अटक जाता है । उसका आकार चावल के बराबर होता है और आयु अन्तर्मुहूर्त की होती है । अपनी अल्प आयु में भी वह दुर्घ्यास के कारण नरक जाने का कर्म बन्धन करता है । वह इस प्रकार है :—तन्मुल मत्स्य मगरमच्छ की आँख की पपड़ी में बैठा हुआ देखता है कि मगरमच्छ मछलियों का आहार किस प्रकार करता है । मगरमच्छ अपना मुँह खोलता है और समुद्र के पानी के साथ छोटी-मोटी अनेक मछलियों उस के मुँह में प्रवेश करती हैं । फिर वह अपना मुँह बंद कर पानी को वापिस निकालता है तो अनेक छोटी मछलियाँ उसके घोंटों के बीच में से निकल कर बच जाती हैं । वह तन्मुल मत्स्य मन में सोचता है कि यदि मैं मगरमच्छ के स्थान पर होता तो एक मछली को भी

जीवित नहीं निकलने देता। केवल इस दुर्भान से ही चन्दुल मत्स्य ने नरक जाने का कर्म बोधा और मरकर सैंतीस सागरोपम आयु वाला सातवें नारकी का जीव हुआ। यद्यपि यह पाप केवल मानसिक था तथापि उसकी वृत्ति खराब होने से तथा मन पर अंकुश न होने से उसकी दुर्गति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मन पर अंकुश नहीं रखता तथा हरवम बुरा सोचता है उसकी दुर्गति होती है। उनको इस दृष्टान्त से शिक्षा लेनी चाहिए।

मन का वेग—प्रसन्नचन्द्र मुनि का दृष्टान्त

प्रसन्नचन्द्रराजर्षेर्मनः प्रसरसर्वरौ ।

नरकस्य शिवस्यापि, हेतुमूढौ क्षयादपि ॥३॥

अर्थ :—जब मन में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति के अनुक्रम से नरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥३॥

विवेचन :—मन का वेग बड़ा प्रबल होता है। जब मन छुड़ अव्यवसाय में जोर पकड़ता है तो कर्म रूपी मल आत्मा से हट जाता है और आत्मा अपने छुड़ स्वरूप में आ जाती है। यह बात राजर्षि प्रसन्नचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो जाती है। राजा प्रसन्नचन्द्र चित्तिप्रविष्टि नगरी के एक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली राजा थे। उनकी नगरी अति सुन्दर और जनमान्य पूर्ण थी। उसकी सीमा दूर-दूर तक फैली हुई थी। राजा न्यायी तथा प्रजा प्रिय था। उसके राज्य में कोई दुःखी नहीं था। एक समय भगवान् महावीर का चतुर्मास इस नगरी में हुआ। वेनों ने आकर समोसरण की रचना की। राजा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान् की बन्धना के लिए गया। भगवान् का उपदेश सुन राजा को वैराग्य हो गया। अपने बालक पुत्र को राज-गद्दी पर बैठा कर भगवान् से दीक्षा ले ली। जोर वपस्वा के कारण राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय राजर्षि नगरी के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान में लगे थे। वेबसंयोग से उसी नगरी के पास उद्यान में भगवान् महावीर का समोसरण हुआ जहाँ लोग भगवान् की बन्धना करने को उत्सुक पड़े। बन्धना करने वालों में चित्तिप्रविष्टि नगरी के दो व्यापारी भी थे। उन्होंने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को कायोत्सर्ग ध्यान में

देखा। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा “ओहो ! इन्होंने राज्य छोड़ संन्यस्त किया है अतः बन्धु हैं। मे बड़े मान्यशाली हैं” इतने में दूसरे ने कहा “क्या खूब, इनको बन्धुवाद किस बात का ? इनको सहाइना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को बिना आगा-पीछा सोचे गहरी पर बिठा रीक्षा से ली और स्वयं कृतकृत्य हुए। बेचारे बालक को क्या प्रजा को कुछ लोग सता रहे हैं। इस कारण इनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार बातें करते करते वे दो आगे निकल गये। राजर्षि इन बातों को सुन ध्यान-भ्रष्ट हो गये और अपनी साधु-अवस्था भूल गए और मन ही मन विचार करने लगे कि मेरे बैठे मेरे पुत्र का ऐसा हाल कैसे हो सकता है, और मन ही मन में लोगों से चोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार इधर प्रसन्नचन्द्र मुनि के मन में युद्ध चल रहा था और उसी समय राजा मेणिक जो प्रभु बन्धना करने आ रहे थे राजर्षि को देखा और बन्धना की। परन्तु राजर्षि का ध्यान इस ओर नहीं गया। राजा मेणिक समझे कि राजर्षि शुक्ल ध्यान में लीन हैं। वे आगे बढ़े और भगवान् के समोत्तरण में पहुँच और बन्धना कर भगवान् से पूछा “हे भगवान् ! राजर्षि का इस समय पवि काल हुआ है करे तो वे कहाँ जायें ?” भगवान् ने फरमाया “सातवें नरक में” भगवान् के ये वचन सुन राजा मेणिक चकराया।

अब यहाँ यह देखना है कि राजर्षि की परिस्थिति ऐसी क्यों हुई। जिस समय मेणिक ने यह प्रश्न भगवान् से किया उस समय राजर्षि मानसिक युद्ध में लिप्त थे अतएव भगवान् ने कहा कि सातवें नरक में जावेंगे। युद्ध चलते-चलते सब कष्टों का नाश हो चुका था केवल एक ही शेष रहा था और राजर्षि के ध्यान में ऐसा प्रवीत हुआ कि उसको मारने को अब उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं रहा। अतएव उन्होंने अपने लोह के टोप से मारने को अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि सिर लोच किया हुआ है। यह देख वे चेतें—उनकी ज्ञान दृष्टि जगी, विपर्यास मान जागा और सबेरा प्राप्य हुआ। उन्होंने विचार किया—यह क्या करता है ? किसका पुत्र और किसका राज्य ? ऐसे कुछ अभ्यवसाय में ध्यानारुह होते ही अपने आचरण की निन्दा करना गुरु की और मन के बोध कर्म मन से ही क्या दिये। बोली

जीवित नहीं निकलने देता। केवल इस दुर्घर्षान से ही तन्दुल मत्स्य ने नरक जाने का कर्म बोधा और मरकर तैंतीस सागरोपम आयु वाला सातवें नारकी का जीव हुआ। यद्यपि वह पाप केवल मानसिक था तथापि उसकी वृत्ति क्षराव होने से तथा मन पर अकुक्ष न होने से उसकी दुर्गति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मन पर अंकुक्ष नहीं रखता तथा हृदयम दुरा सोचता है उसकी दुर्गति होती है। उनको इस दृष्टान्त से शिक्षा लेनी चाहिए।

मन का वेग—प्रसन्नचन्द्र मुनि का दृष्टान्त

प्रसन्नचन्द्रराजर्वेर्मनः प्रसरसंवरो ।

नरकस्य शिवस्यापि, हेतुमूतौ क्षयादपि ॥३॥

अर्थ—ज्या मर में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति के अनुक्रम से नरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥३॥

विवेचन :—मन का वेग बड़ा प्रबल होता है। जब मन झुठ अभ्यवसाय में जोर पकड़ता है तो कर्म रूपी मल आत्मा से हट जाता है और आत्मा अपने झुठ स्वरूप में आ जाती है। यह बात राजर्षि प्रसन्नचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो जाती है। राजा प्रसन्नचन्द्र क्षितिप्रतिष्ठित नगरी के एक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली राजा थे। उनकी नगरी अति सुन्दर और जनमान्य पूर्ण थी। उसकी शोभा दूर-दूर तक फैली हुई थी। राजा न्यायी तथा प्रजा प्रिय था। उसके राज्य में कोई दुःखी नहीं था। एक समय मगवान् महावीर का चतुर्मास इस नगरी में हुआ। वेनों ने आकर समोसरण की रचना की। राजा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ और मगवान् की बन्धना के लिए गया। मगवान् का उपदेश सुन राजा को वैराग्य हो गया। अपने बालक पुत्र को राज-गद्दी पर बैठा कर मगवान् से दीक्षा ले ली। जोर वपस्था के कारण राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय राजर्षि नगरी के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान में लगे थे। वेचसयोग से उसी नगरी के पास उद्यान में मगवान् महावीर का समोसरण हुआ जहाँ लोग मगवान् की बन्धना करने को उत्सुक पड़े। बन्धना करने वालों में क्षितिप्रतिष्ठित नगरी के दो व्यापारी भी थे। उन्होंने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को कायोत्सर्ग ध्यान में

देखा। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा “ओहो! इन्होंने राज्य छोड़ संन्यस लिया है अतः धन्य हैं। ये बड़े भाग्यशाली हैं” इतने में दूसरे ने कहा “क्या खुश, इनको धन्यवाद किस बात का? इनको उल्लाहना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को बिना आगा-पीछा सोचे गद्दी पर बिठा बीछा खे ली और स्वयं कुतकृत्य हुए। बेचारे बालक को क्या प्रमा को दुष्ट लोग सता रहे हैं। इस कारण इनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार बातें करते करते वे दो आगे निकल गये। राजर्षि इन बातों को सुन ध्यान-भ्रष्ट हो गये और अपनी साधु-अवस्था भुल गये और मन ही मन विचार करने लगे कि मेरे बैठे मेरे पुत्र का ऐसा हाल कैसे हो सकता है, और मन ही मन मे लोगों से घोर दुःख करने लगे। इस प्रकार इधर प्रसन्नचन्द्र मुनि के मन में दुःख चल रहा था और उसी समय राजा श्रेष्ठिक जो प्रभु बन्धना करने आ रहे थे राजर्षि को देखा और बन्धना की। परन्तु राजर्षि का ध्यान इस ओर नहीं गया। राजा श्रेष्ठिक समझे कि राजर्षि भुक्त ध्यान में लीन हैं। वे आगे बढ़े और भगवान् के समोसरण में पहुँच और बन्धना कर भगवान् से पूछा “हे भगवान्! राजर्षि का इस समय यदि कात जुलावा करे तो वे कहाँ जायें?” भगवान् ने फरमाया “सावर्षे नरक में” भगवान् के वे वचन सुन राजा श्रेष्ठिक चकराया।

अब यहाँ यह देखना है कि राजर्षि की परिस्थिति ऐसी क्यों हुई। जिस समय श्रेष्ठिक ने यह प्रश्न भगवान् से किया उस समय राजर्षि मानसिक दुःख में लिप्त थे अतएव भगवान् ने कहा कि सावर्षे नरक में जायेंगे। दुःख चलते-चलते सब क्षत्रियों का नाश हो चुका था केवल एक ही शेष रहा था और राजर्षि के ध्यान में ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको मारने को अब उनके पास कोई हस्त्र भी नहीं रहा। अतएव उन्होंने अपने लोह के टोप से मारने को अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि सिर लोच किया हुआ है। यह देख वे चेतें—उनकी ज्ञान दृष्टि जगी, विपर्यास भाव जागा और सवेग प्राप्य हुआ। उन्होंने विचार किया—यह क्या करण है? किसका पुत्र और किसका राज्य? ऐसे कुछ अभ्यवसाय में ध्यानारुह होते ही अपने आचरण की निन्दा करना शुरू की और मन के बोध कर्म मन से ही जपा दिये। बोधी

देर बाद राजा मेयीक ने बीर प्रभु से पूछा कि कदाचित् राजर्षि अब कास करे तो कहाँ आबेंगे। प्रभु ने उत्तर दिया "अनुत्तर बिमान में देव होंगे।" अक्षिप्त होकर राजा ने इसका कारण पूछा तो भगवान् ने मन का स्वरूप, उसका जोर, उसे ब्रह्म में करने से अनन्त गुणों की प्राप्ति आदि समझाया। इतने में देव दुंदुभि की आवाज हुई। मेयीक राजा ने पूछा हे भगवान् वह दुंदुभि किसलिये हुई है। प्रभु ने कहा कि राजर्षि को केवलज्ञान हुआ है।

इस दृष्टान्त से मनोराज्य की भावना समझी जा सकती है। मन का बंधारण भी समझने जैसा है। इसके सिधे नीचे के दो श्लोक मनन करने योग्य हैं।

मन की अप्रवृत्ति-स्थिरता

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यानं नैकेन्द्रियादिषु ।

धर्म्यष्टकशमनःस्थैर्यमावस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥४॥

अर्थ :—विषयों की ओर मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से ही ध्यान नहीं होता। एकेन्द्रिय आदि प्राणी भी धर्म-ध्यान और अष्टक ध्यान के कारण मन की स्थिरता के भाजनमूय होते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं ॥४॥

विवेचनः—श्री अम्बासोपनिषद् (योग शास्त्र) के पाँचवें प्रकाश में अनुसंधी योगी श्रीमान् हेमचन्द्रसूरिजी कहते हैं कि पवनरोध आदि कार्यों से प्राणायाम का स्वरूप अन्य वृत्तनकारों ने बताया है वह बहुत उपयोगी नहीं, वह तो कासज्ञान के सिधे और शरीर आरोग्य के सिधे हैं। इससे मन की ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मन को इस साधना में नहीं लगाना चाहिये, वह तो मन का नाश करने वाली साधना जैसा है। एकेन्द्रिय तथा विकसेन्द्रिय में मन नहीं होता, परन्तु इस अवस्था में उसको कुछ लाभ नहीं होता, परन्तु मन का बराबर उपयोग खेने के सिधे उसमें स्थिरता प्राप्त करना जरूरी है। मन की प्रवृत्ति के प्रबाह को रोकना कुछ लाभ नहीं, उसे तो सद्ध्यान में प्रेरित करना, उसी में रमण कराना और तत्सम्बन्धी प्रेरणा करनी और प्रेरणा द्वारा

जैसे खिरता प्राप्त करानी, वह आवश्यक है। 'इठयोग' जैन शास्त्र के मतानुसार बहुत कम कामप्रवृत्ति है। ज्ञान का स्वरूप तो योगशास्त्र द्वारा ज्ञानता चाहिये, वहाँ तो इतना ही कहना है कि धर्मज्ञान और शुद्ध ज्ञान में मन को लगाकर खिरता प्राप्त करने से काम होता है।

विश्व खिरता प्राप्त करने का उपाय है मन को निरंतर सुध्यान में प्रेरित करना। सुध्यान से प्राप्ति को इन्द्रियों के अगोचर आत्मसंवेद्य सुख की प्राप्ति होती है।

सुनियन्त्रित मन वाले पवित्र महात्मा

सार्थ निरर्थक वा यन्मनः सुध्यानयन्त्रितम् ।

विरतं दुर्विकल्पेभ्यः पारगास्तान् त्तु वे यतीन् ॥५॥

अर्थ :—प्रबन्धों का फल सार्थक होगा या निष्फल इस बात का विचार किये बिना जिसका मन सुध्यान की वरफ लगा रहता है और जो वृत्ति विकल्पों से दूर रहते हैं ऐसे ससार सदा से ऊपर उठे हुए वतियों की हम प्रशंसा करते हैं। ॥५॥

विवेचन :—मनुष्य को छुम परियाम ही मिलेंगे ऐसा विचार कर कार्य करना चाहिये। ऐसे छुम ज्ञान से काम का करार परियाम नहीं होता है। पर किसी भी कारण से परियाम यदि करार आये तो भी कर्म करने वाले को पाप का अनुबन्ध नहीं होता और सिर्फ इसे उपयोग्य के कारण हुआ समझने की धीरे दृष्टि रखनी चाहिये। जो मनुष्य सदा अच्छे कार्य करने की इच्छा रखता है और करार संकल्प नहीं करता वह वास्तव में भाग्यशाली है। मन में अविकल्प करने से अनेक पापबन्ध होते हैं। भिनकी कल्पना शक्ति पर सुविचारों का निबन्धन नहीं है उसकी आत्मा ससार-समुद्र में मनोविकारों के तूफानों में गोवा जाती रहती है। इसलिये अनियन्त्रित मन के संकल्प विकल्पों को अच्छी तरह समझ कर आर्तज्ञान और योगज्ञान को जोड़ देना चाहिये और धर्म ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में लगा देना चाहिये।

वचन अप्रवृत्ति—निरवद्य वचन

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण, मौनं के के न विप्रति ।

निरवद्यं वचो येषां, वचोगुणास्तु तान् स्तुवे ॥६॥

अर्थ—केवल जिन पुरुषों के वचन की अप्रवृत्ति ही है ऐसे कौन मौनी नहीं हो जाते (अर्थात् केवल वचन की अप्रवृत्ति से मौन भारय किंवा हुआ लाभकारी नहीं) परन्तु जिनके वचन गुप्त है अथवा जो प्राणी निरवद्य वचन बोलते हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं ॥६॥

भाषार्थ—जिनजीवों को कुदरती चौर पर बोलने की शक्ति नहीं जैसे एकेन्द्रिय से लेकर चारोन्द्रिय तक, और चिर्यक्य गति के पचेन्द्रिय जीव तथा जो रोग आदि के कारण बोलने में असमर्थ हैं वे नहीं बोलते वो इस मौन से उनको कोई लाभ नहीं। परन्तु जो बोलने की शक्ति होने पर भी अपनी वाणी पर अंकुश रखते हैं, जो सत्य, प्रिय, मीठे और हितकारी वचन बोलते हैं और बहुरव से अधिक नहीं बोलते वे ही सुखमवान हैं, वे ही आवश्यक हैं।

निरवद्य वचन—वसुराजा

निरवद्यं वचो ब्रूहि सावधवचनैर्यतः ।

प्रयाता नरकं घोरं, वसुराजादयो द्रुतम् ॥७॥

अर्थ—तू निरवद्य (निष्पाप) वचन बोल, क्योंकि सावध वचन बोलने से वसुराजा आदि एकदम घोर नरक में गये ॥७॥

विद्वत्पुत्र—मनुष्य को सदा निरवद्य अर्थात् पापरहित वचन बोलना चाहिये। निरवद्य वचन में तीन गुण होते हैं। वे सत्य, प्रिय और हितकारक होते हैं। यदि वचन सत्य हों और अहित करने वाले हों तो वे निरवद्य नहीं। सावध वचन बोलने से वाणी पर अंकुश नहीं रहता, चित्त में चोम होता है और बोलने वाले पुरुष के प्रति लोगों में मान नहीं रहता। निरवद्य वचन बोलने वाले की गति अच्छी होती है। सावध वचन बोलने वाले की गति बुरी होती है। इस विषय में वसुराज राजा का दृष्टान्त मनन करने योग्य है।

श्रीपीपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ अभिषेक नाम का अति प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके सत्त्व बोलने वाला वसु नाम का एक पुत्र था। वह बाल्यवस्था से महा बुद्धिमत्त तथा सत्त्व बचन के लिये प्रसिद्ध था। वसु के पिता ने वसु को शीरकंवक नामक आचार्य के पास अभ्यास करने के लिए भेजा। उसके साथ आचार्य का पुत्र पर्वत तथा एक नारद नाम का ब्राह्मण पुत्र भी अभ्यास करते थे। इन तीनों शिष्यों में बहुत प्रेम था। एक समय इनके गुरु शीरकंवक सो रहे थे और वो चारण्य मुनि आपस में बात करते आसमान में चले जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि इन तीन शिष्यों में से दो नरक में जायेंगे और एक स्वर्ग में जायेगा। गुरु महाराज को इनमें से कौन स्वर्ग जायगा यह जानने की इच्छा हुई। गुरु महाराज ने आटे के तीन मुर्गे बनवाये तथा तीनों शिष्यों को एक एक मुर्गा देकर कहा कि जहाँ कोई नहीं देखता हो ऐसे स्थान पर इन मुर्गों को मार जाओ। एक शिष्य पर्वत पर और वसु एकान्त जगत्त में ले गए और मार कर ले आये। परन्तु नारद मुर्गे को लेकर एकान्त स्थान देख कर सोचने लगा कि यहाँ कोई नहीं देखता है परन्तु मैं स्वयं तो देखता हूँ तथा ज्ञानी महाराज तो सर्वत्र देखते हैं इसलिये ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई नहीं देखता हो। उसने यह भी सोचा कि गुरु महाराज कभी ऐसा पाप करने करने को नहीं कह सकते। इसमें जरूर कोई भ्रम है, यह समझ कर मुर्गे को बिना मारे गुरुजी के पास आकर बोला “गुरु महाराज मुझे तो कोई स्थान ऐसा नहीं दीया जहाँ कोई न देखता हो। अतएव मैंने मुर्गे को नहीं मारा” ये बचन सुन गुरु महाराज प्रसन्न हुए और मन में समझ गये कि यह शीव दयावान् है, यह स्वर्ग में जायगा। समय बीतने पर वसु अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और पर्वत पिता के स्थान पर आचार्य बनकर शिष्यों को पढ़ाने लगा। वसुराज का नाम मुनिर्वा में सत्त्ववादी तथा न्यायी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सदा सत्त्व बोलता और न्याय करता था।

इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय एक शिकारी को स्फटिक की शिला मिली। उसने उसे राजा वसु को दी। वसु

राजा ने इस पारवर्णिक शिला पर अपना सिंहासन रखा। लोगों का ऐसा मान हुआ कि राजा का सिंहासन अचर हवा में ठहरा हुआ है और उन्होंने यह भी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है। अब पारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। अनेक राजा उसका गान करने लगे। एक समय नारद घूमता-२ इस नगरी में अपने मित्र से मिलने आया। वहाँ पर्वत पर्वत को ऋग्वेद पढ़ाते देखा। उसने शिष्या का समझाया कि 'अज' शब्द का अर्थ बकरा है अतएव जहाँ अज से यज्ञ करो लिया है वहाँ बकरे का बलिदान करना बताया है। यह बात सुन नारद चकित हो गया और मूल सुधारने के अभिप्राय से पर्वत से कहा "हे माई तू ऐसा गलत अर्थ नयो करता है ? गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बोए जाने से जो धान नहीं उगे अर्थात् तीन साल पुराना धान जो बोए जाने से नहीं उगाया ऐसा निर्जीव धान बताया है। तू गलत अर्थ बता कर पाप बंध फराने वाला और परमेश में दुर्गति में डालने वाला अब क्यों बताया है ?" पर्वत ने इसमें अपना अपमान समझ कर कहा कि "नहीं गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बकरा ही बताया है। तू गुरु और वेद का विपरीत अर्थ कर पाप बढ़ोरता है" इस बहस में यह सब हुआ कि अपने सहपाठी वसुराजा से जो सत्यवादी और न्यायी है, इस शब्द का अर्थ पूछा जावे और जिसका अर्थ गलत हो उसकी जिहा काटी जावे। नारद ने यह बात स्वीकार करी। इतने में पर्वत की माता जो यह सब विवाद सुन रही थी, दौड़ी आयी और पुत्र से बोली कि "मुझे अन्तही तरह याद है कि तेरे पिताजी ने 'अज' शब्द का अर्थ तीन साल पुराना धान बताया था। तूने जिहा फटाने का प्रयत्न करके घोर राफट मोज ले लिया"। तब पर्वत बोला "हे माता ! मैं तो कह चुका अब बात फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी ससभा हो आवे कर"। माता को पुत्र पर स्वामाविक प्रेम होता है। वह पुत्र को सब कुछ करने को तैयार रहती है। वह दौड़ी दौड़ी गई। वसुराजा ने अपने गुरु की स्त्री का मान किया। मेरे योग्य सेवा बता, मैं तेरे वर्धन कर बहुत प्रसन्न होऊँ। पुत्र की भिन्ना मर्गने आई है, पुत्र बिना सब धन

मान्य हुआ है" वसु राजा बोला "हे माता ! तू यह क्या कहती है पर्वत तो गुरु-पुत्र है इसलिये गुरु तुझ पर पूज्य है "ऐसे किसकी मौत माई है जो उसे मारने को उद्यत हुआ है" इस पर माता ने सब बात बताई और नारद तथा उसके पुत्र पर्वत के बीच "अज" शब्द के अर्थ बतलाने की कोशिश करने लगी थी उससे अलग-अलग किया और प्रार्थना की कि अज शब्द का अर्थ अज उससे पूजा जाए तो "बकरा" कहना । इस पर वसु राजा ने कहा कि "हे माता ! मैं मूठ कैसे बोझ, प्राण आये तो भी सत्यप्रती कभी मूठ नहीं बोझते" और पाप से डरने वालों को कभी मूठ नहीं बोझना चाहिये । इतना सुन माता बोली "तुम्हें पर्वत के जीने की चिन्ता नहीं तुम्हें तो अपनी बात का ध्यान है" यह कहकर रोने लगी । माता को रोते देख वसु राजा का दिल पिघल गया और माता की इच्छानुसार अर्थ बताना स्वीकार किया । दूसरे दिन पर्वत और नारद दोनों राज सभा में आये और "अज" शब्द का अर्थ पूजा और कहा हे राजा ! तू सत्यवादी है और तेरी बात सर्वमान्य है । जो गुरुजी ने अर्थ बताया है उसे तू बचा । राजा माता की मान्यता का मान कर "अज" शब्द का अर्थ गुरुजी ने "बकरा" बताया ऐसा कहा । वसु राजा का सिंहासन स्फटिक पर था इसलिये अचर दृष्टि-गोचर होता था और लोग इसे सत्य का प्रयाप समझते थे । राजा का मूठ बोझना था कि सत्य के कारण देव ने जो राजा की सेवा में रहता था कुपित होकर सिंहासन सहित राजा को जमीन पर दे मारा, राजा मर कर नरक में गया । सत्य वचन का महत्व इस कथा में स्पष्ट है.—

दुर्वचनो का भयंकर परिणाम

इहामुत्र च वैराय, दुर्वाचो नरकाय च ।

अभिदग्धाः प्ररोहन्ति, दुर्वाग्दग्धाः पुनर्न हि ॥८॥

अर्थ—दुष्ट वचन इसलोक और परलोक में अनुक्रम से बँट करवाता है और नरक गति मिलती है । अभि से ज्ञाता हुआ (पौषा)

राजा ने इस पारदर्शक शिला पर अपना सिंहासन रखा। लोगों को ऐसा मान हुआ कि राजा का सिंहासन अचर हवा में ठहरा हुआ है और उन्होंने यह भी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है। अब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। अनेक राजा उसका मान करने लगे। एक समय नारद घूमता २ इस नगरी में अपने मित्र से मिलने आया। वहाँ पंडित पर्वत को ऋग्वेद पढ़ाते देखा। उसने शिष्यों को समझाया कि 'अज' शब्द का अर्थ बकरा है अतएव जहाँ अज से ब्रह्म करो मिला है वहाँ बकरे का बलिदान करना बताया है। यह बात सुन नारद अकित हो गया और मूल सुधारने के अभिप्राय से पर्वत से कहा "हे माई तू ऐसा गलत अर्थ क्यों करवा है ? गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बोक जाने से जो घान नहीं उगे अर्थात् तीन साल पुराना घान जो बोक जाने से नहीं उगता ऐसा निर्जीव घान बताया है। तू गलत अर्थ बता कर पाप बंध कराने वाला और परमेश में दुर्गति में डालने वाला अर्थ क्यों बतावा है ?" पर्वत ने इसमें अपना अपमान समझ कर कहा कि "नहीं गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बकरा ही बताया है। तू गुरु और वेद का विपरीत अर्थ कर पाप बढ़ोरवा है" इस बहस में यह तब हुआ कि अपने सहपाठी बसुराजा से जो सारथवादी और न्यायी है, इस शब्द का अर्थ पूछा जावे और जिसका अर्थ गलत हो उसकी मित्रता काटी जावे। नारद ने यह बात स्वीकार करी। इतने में पर्वत की माता जो यह सब विचार सुन रही थी, दौड़ी आयी और पुत्र से बोली कि "तुझे अच्छी तरह याद है कि तेरे पिताजी ने 'अज' शब्द का अर्थ तीन साल पुराना घान बताया था। तूने मित्रा कटाने का प्रण करके जोर संकट मोल ले लिया"। तब पर्वत बोला "हे माता ! मैं तो कह चुका अब बात फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी समझ में आवे कर"। माता को पुत्र पर स्वाभाविक प्रेम होता है। वह पुत्र के लिये सब कुछ करने को तैयार रहती है। वह दौड़ी दौड़ी राजा वसु के पास गई। वसु राजा ने अपने गुरु की जी का मान किया और कहा "हे माता ! मेरे योग्य सेवा बता, मैं तेरे दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ" माता ने कहा "मैं पुत्र की मित्रा मॉंगने आई हूँ, पुत्र बिना सब घन

बान्धवृथा है" वसु राजा बोला "हे माता ! तू यह क्या कहती है पर्वत तो गुरु-पुत्र है इसलिये गुरु तुल्य एवं पूज्य है "येसे किसकी मौत पाई है जो उसे मारने को उद्यत हुआ है" इस पर माता ने सब बात बतवाई और नारद तथा उसके पुत्र पर्वत के बीच "अज" शब्द के अर्थ बावत को सिद्धा कटाने की शर्त हुई थी उससे अलगव किया और प्रार्थना की कि अज शब्द का अर्थ अब उससे पूछा जाय तो "बकरा" कहना । इस पर वसु राजा ने कहा कि "हे माता ! मैं मूठ कैसे बोझ, प्राण जाये तो भी सत्यवादी कभी मूठ नहीं बोझते" और पाप से डरने वालों को कभी मूठ नहीं बोझना चाहिये । इतना सुन माता बोली "तुम्हें पर्वत के लीसे की चिन्ता नहीं तुम्हें तो अपनी बात का ज्ञान है" यह कहकर रोने लगी । माता को रोते देख वसु राजा का विस पिघल गया और माता की इच्छानुसार अर्थ बताना स्वीकार किया । दूसरे दिन पर्वत और नारद दोनों राज सभा में आये और "अज" शब्द का अर्थ पूछा और कहा हे राजा ! तू सत्यवादी है और तेरी बात सर्वमान्य है । जो गुरुजी से अर्थ बताना है उसे तू बता । राजा माता की मान्यता का मान कर "अज" शब्द का अर्थ गुरुजी ने "बकरा" बताया ऐसा कहा । वसु राजा का सिंहासन स्फटिक पर था इसलिये अचर दृष्टि-गोचर होता था और लोग इसे सत्य का प्रताप समझते थे । राजा का मूठ बोझना था कि सत्य के कारण वेच ने जो राजा की सेवा में रहता था कुपित होकर सिंहासन सहित राजा को जमीन पर डे मारा, राजा मर कर नरक में गया । सत्य बचन का महत्व इस कथा में स्पष्ट है—

दुर्वचनो का भयंकर परिणाम

इहामुत्र च वैराय, दुर्वाचो नरकाय च ।

अधिदग्धाः प्ररोहन्ति, दुर्वाग्दग्धाः पुनर्न हि ॥८॥

अर्थ—दुष्ट बचन इसलोक और परलोक में अनुक्रम से बैर कराता है और नरक गति मिलती है । अधि से जला हुआ (पौधा)

राजा ने इस पारदर्शक शिखा पर अपना सिंहासन रखा। लोगों को ऐसा मान हुआ कि राजा का सिंहासन अचर हवा में ठहरा हुआ है और उन्होंने यह भी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है। अब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। अनेक राजा उसका मान करने लगे। एक समय नारद घूमता २ इस नगरी में अपने मित्र से मिलने आया। वहाँ पंडित पर्वत को श्रग्वेद पढ़ाते देखा। उसने शिष्यों को समझाया कि 'अज्ञ' शब्द का अर्थ बकुरा है अतएव जहाँ अज्ञ से बहक करो मित्रा है वहाँ बकुरे का बलिदान करना बताया है। यह बात सुन नारद चकित हो गया और मूल सुधारने के अभिप्राय से पर्वत से कहा "हे भाई तू ऐसा गलत अर्थ क्यों करता है? गुरुजी ने तो अज्ञ शब्द का अर्थ बोए जाने से जो ज्ञान नहीं उगे अर्थात् तीन साल पुराना ज्ञान जो बोए जाने से नहीं उगाया ऐसा निर्जीव ज्ञान बताया है। तू गलत अर्थ बता कर पाप बंध कराने वाला और परमेश्वर में दुर्गति में डालने वाला अर्थ क्यों बताया है?" पर्वत ने इसमें अपना अपमान समझ कर कहा कि "नहीं गुरुजी ने तो अज्ञ शब्द का अर्थ बकुरा ही बताया है। तू गुरु और वेद का विपरीत अर्थ कर पाप बटोरता है" इस बहस में यह सब हुआ कि अपने सहपाठी बसुराजा से जो सत्यवादी और न्यायी है, इस शब्द का अर्थ पूछा जावे और जिसका अर्थ गलत हो उसकी मित्रता काटी जावे। नारद ने यह बात स्वीकार करी। इतने में पर्वत की माता जो यह सब बिबाद सुन रही थी, दौड़ी आयी और पुत्र से बोली कि "सुनके अच्छी तरह धाव है कि तेरे पिताजी ने 'अज्ञ' शब्द का अर्थ तीन साल पुराना ज्ञान बताया था। तूने मित्रा फटाने का प्रयत्न करके घोर संकट मोल ले लिया"। तब पर्वत बोला "हे माता! मैं तो कह चुका अब बात फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी समझ में आवे कर"। माता को पुत्र पर स्वाभाविक प्रेम होवा है। यह पुत्र के लिये सब कुछ करने को तैयार रहती है। यह दौड़ी दौड़ी राजा बसु के पास गई। बसु राजा ने अपने गुरु की स्त्री का मान किया और कहा "हे माता! मेरे योग्य सेवा बता, मैं तेरे दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ" माता ने कहा "मैं पुत्र की मित्रा माँगने आई हूँ, पुत्र बिना सब जन

परिभ्रमण करावी है। काया की प्रवृत्ति शुभ हेतु पूर्वक होनी चाहिए। बिना मयस्य और हानिकारक काया की प्रवृत्ति संवर करने (रोकने) की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। किसी स्थान पर दो कछवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके आवास की तरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस हिंसक पंछु का कुछ जोर नहीं चला। वह बोधी पैर कछवा सिर और पैर कब बाहर निकाले इसकी बात देखने लगा। इसी देर में एक कछवे ने धक्का कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला। निकालते ही हिंसक जीव उस पर दूट पड़ा और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे कछवे ने बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर नहीं निकाला। हिंसक जीव हार भ्रुक कर चला गया, जिससे कछवे के प्राण बच गये।

इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला तो बच गया और सुखी हुआ और दूसरे ने मृत्यु पाया। इसलिये काया का संवर करना भी बहुत लाभदायक है।—

काया की अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार-
कायस्तम्भाश्च के के स्थुस्तस्तम्भादयो यताः ।

शिवहेतुक्रियो येषां, कायस्तास्तु स्तुवे यतीन् ॥११॥

अर्थ :—केवल काया का संवर करके कुछ तथा ब्रह्मा आदि किसीने पालन किया ? पर शिवका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिये छिपावान् वि की इस-स्तुति करते हैं ॥११॥

—जो बातें बचन-योग के विषय में कही गई हैं वे ही के विषय में सही हैं। केवल काया की अप्रवृत्ति से ही प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा शुभ करना चाहिये। इस प्रकार मन, बचन और में उपदेश हुआ।

फिर भी उगा जाता है, पर मुष्ट वचन से अन्धे हुए हृदय में प्रेम अंकुर
बुझा नहीं फूटता ॥८॥

भावार्थः—दुर्बचन से इसलोक में बँध होता है और परलोक में
नरक मिलता है। इन्धियार का मारा न भी मरे पर वचन बाण का
मारा मर जाता है। जल्दी हुई घास उगा जाती है परन्तु अन्धे हुआ
प्रेम-अंकुर नहीं पनपता। इसलिये कभी कटु वचन नहीं बोलना
चाहिये।

तीर्थंकर महाराज और वचन-गुप्ति की महत्ता
अत एव बिना दीक्षाकालादाकेवसोऽवस् ।
अवधादिभिषा ब्रूमुर्ज्ञानत्रयसृतोऽपि न ॥९॥

अर्थः—इसलिये (ऊपर कहे कारण से) तीर्थंकर भगवान् तीन
ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यन्त पाप के डर से
कड़ भी नहीं बोलते ॥९॥

भावार्थः—सावध वचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्थंकर
भगवान् भी कद्रुमक अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान् जैसे तीन
ज्ञान के धारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत
सोच-विचार कर बोलना चाहिये मिससे ज्वर में कर्म बन्धन न हो।

काय संवर—कछने का दृष्टान्त
कृपया संवृणु स्वाहं कूर्मज्ञातनिदर्शनात्
संवृतासंवृतास्त यत् सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥१०॥

अर्थः—(जीब पर) क्या प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर
कर कछुप के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संवर करने वाला सुख
और संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०॥

भावार्थः—जिस प्रकार मन और वचन की सावध प्रवृत्ति हानि-
कारक होती है वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावध हो तो अनन्त संसार का

परिभ्रमण कराती है। काया की प्रवृत्ति शुभ हेतु पूर्वक होती चाहिए। बिना मयस्य और हानिकारक काया की प्रवृत्ति संवर करने (रोकने) की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। किसी खान पर वो कछवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके आवास की तरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर तथा पैर अपने शरीर के अन्तर कर लिया। इससे उस हिंसक पंछु का कुछ जोर नहीं बचा। वह बोधी पैर कछवा सिर और पैर कम बाहर निकाले इसकी बात देखने लगा। इसी देर में एक कछवे ने बचका कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला। निकालते ही हिंसक जीव उस पर दूट पड़ा और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे कछवे ने बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर नहीं निकाला। हिंसक जीव हार भय कर चला गया, जिससे कछवे के प्राण बच गये।

इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला तो बच गया और सुखी हुआ और दूसरे ने मृत्यु पाया। इसलिये काया का संवर करना भी बहुत लाभदायक है।—

काया की अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार-
कायस्तम्भाद्य के के स्तुस्तस्तम्भाद्यो यताः ।

शिवहेतुक्रियो येषां, कायस्तास्तु स्तुवे यतीन् ॥११॥

अर्थ :—केवल काया का संवर करके ही तथा अंगों का बिना संयम पालन किया ? पर जिनका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए जिम्मावान् है ऐसे यति की हम स्तुति करते हैं ॥११॥

भावार्थ :—जो बातें बचन-योग के विषय में कही गई हैं वे ही काया की अप्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केवल काया की अप्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं। शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा शुभ क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार मन, बचन और काया की प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुआ।

फिर भी उग जाता है, पर दृष्ट वचन से उसे हुए हृदय में प्रेम अंकुर
हुबारा नहीं फूटता ॥८॥

भावार्थ—दुर्बचन से इसलोक में बैर होता है और परलोक में
नरक मिलता है। इधियार का मारा न भी मरे पर वचन बाण का
मारा मर जाता है। जली हुई आस उग जाती है परन्तु जला हुआ
प्रेम-अंकुर नहीं पनपता। इसलिये कभी कटु वचन नहीं बोलना
चाहिये।

तीर्थंकर महाराज और वचन-गुप्ति की महत्ता

अत एव बिना दीक्षाकाशायाकेवसोद्भवम् ।

अवद्यादिमिथा ब्रह्मज्ञानत्रयमृतोऽपि न ॥९॥

अर्थ—इसलिये (ऊपर कहे कारण से) तीर्थंकर भगवान् तीन
ज्ञान होने पर भी दीक्षा काश से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पाप के डर से
कृष्ण भी नहीं बोलते ॥९॥

भावार्थ—सावध वचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्थंकर
भगवान् भी जन्ममरण अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान् जैसे तीन
ज्ञान के चारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत
सोच-विचार कर बोलना चाहिये जिससे स्वर्ग में कर्म बन्धन न हो।

काय संवर—कक्षे का दृष्टान्त

कृपया संवृणु स्वाज्ञं कूर्मज्ञातनिदर्शनात्

संवृतासंवृताक्षा यत् सुखदुःखान्यवाप्नुमुः ॥१०॥

अर्थ—(जीब पर) क्या प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर
कर कक्ष के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संवर करने वाला सुख
और संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०॥

भावार्थ—जिस प्रकार मन और वचन की सावध प्रवृत्ति हानि-
कारक होती है वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावध हो तो अनन्त संसार का

परिभ्रमण कराती है। काया की प्रवृत्ति शुभ हेतु पूर्वक होनी चाहिए। बिना मयस्य और हानिकारक काया की प्रवृत्ति संवर करने (रोकने) की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। किसी ज्ञान पर दो कछवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके आवास की तरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस हिंसक पंशु का कुछ खोर नहीं बचा। वह जोड़ी पैर-कछवा सिर और पैर कब बाहर निकाले इसकी बात देखने लगा। अपनी पैर में एक कछवे ने जबड़ा कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला। निकालते ही हिंसक जीव उस पर दूट पड़ा और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे कछवे ने बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर नहीं निकाला। हिंसक जीव हार-भक्त कर चला गया, जिससे कछवे के प्राण बच गये।

इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला तो बच गया और सुखी हुआ और दूसरे ने कुछ पाया। इसे सिर्फ काया का संवर करना भी बहुत लाभदायक है।

काया की अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार
कायस्तम्भाच्च के के स्तुस्तस्तम्भाहो यथाः ।

शिवहेतुक्रियो येवा, कायस्तास्तु स्तुवे यतीन् ॥११॥

अर्थ :—केवल काया का संवर करके कुछ तथा जमा प्राप्ति किससे संपन्न पावन किया ? पर जिनका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रियावान् है ऐसे यति की हम स्तुति करते हैं ॥११॥

भावार्थ :—जो यति बचन-योग के विषय में कही गई हैं वे ही काया की अप्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केवल काया की अप्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं। शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा शुभ क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार मन, बचन और काया की प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुआ।

फिर भी उगा आया है, पर दुष्ट वचन से अन्ते हुए हृदय में प्रेम अंकुर
बुजारा नहीं फूटता ॥८॥

भाषार्थः—दुर्वचन से इसलोक में वैर होया है और परलोक में
नरक मिलता है। हथियार का मारा न भी मरे पर वचन बाण का
मारा मर आया है। जली हुई चास उगा आयी है परन्तु अज्ञा हुआ
प्रेम-अंकुर नहीं पनपता। इसलिये कभी कटु वचन नहीं बोलना
चाहिये।

तीर्थंकर महाराज और वचन-गुप्ति की महत्ता
अत एव बिना दीक्षाकालादाकेवलोल्लवम् ।
अवधादिमिया ब्रूयुर्ज्ञानत्रयमृतोऽपि न ॥९॥

अर्थः—इसलिये (ऊपर कहे कारण से) तीर्थंकर भगवान् तीन
ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पाप के डर से
कुछ भी नहीं बोलते ॥९॥

भाषार्थः—सावध वचन बोलने से अनिष्ट होया है इसलिये तीर्थंकर
भगवान् भी क्लृप्तमज्ञ अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान् जैसे तीन
ज्ञान के भारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत
सोच-विचार कर बोलना चाहिये जिससे व्यर्थ में कर्म बन्धन न हो।

काय संवर—कक्ष्ये का दृष्टान्त
कूपया संवृणु स्वार्त्तं कूर्मज्ञातनिर्दशनात्
संवृतासंवृताक्षा यत् सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥१०॥

अर्थः—(जीब पर) बाँध प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर
कर कक्ष्य के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संवर करने वाला सुख
और संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०॥

भाषार्थः—जिस प्रकार मम और वचन की सावध प्रवृत्ति हानि-
कारक होती है वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावध हो तो अनन्त संसार का

परिभ्रमण कराती है। काया की प्रवृत्ति छुम हेतु पूर्वक होनी चाहिए। बिना मयस्य और हानिकारक काया की प्रवृत्ति संवर करने (रोकने) की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। किसी स्नान पर जो कछवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके आवास की छत से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस हिंसक पंछु का कुछ खोर नहीं चला। वह बोधी पैर कछवा सिर और पैर कब बाहर निकाले इसकी बात देखने लगा। इतनी देर में एक कछवे ने चबका कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला। निकालते ही हिंसक जीव उस पर दूट पड़ा और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे कछवे ने बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर नहीं निकाला। हिंसक जीव हार-भक कर चला गया, जिससे कछवे के प्राण बच गये।

इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला जो बच गया और सुखी हुआ और दूसरे ने हुआ पाया। इसलिये काया का संवर करना भी बहुत लाभदायक है।

काया की प्रवृत्ति तथा काया का सुम व्यापार

कायस्तम्भाश्च के के स्युस्तस्तम्भादयो यताः ।

शिवहेतुक्रियो येषां, कायस्तास्तु स्तुवे यतीन् ॥११॥

अर्थ :—केवल काया का संवर करके कुछ यती बंसा जायें किसे संयम प्राप्त किया ? पर जिनका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिये क्रियावान् है ऐसे यति की हम-स्तुति करते हैं ॥११॥

भावार्थ :—जो यति बचन-योग के विषय में कही गई हैं वे ही काया की प्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केवल काया की प्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं। शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा छुम क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार मन, बचन और काया की प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुआ।

फिर भी उग जाया है, पर द्रुष्ट वचन से जले हुए हृदय में प्रेम अंकुर
हुबारा नहीं फूटता ॥८॥

भावार्थ—दुर्वचन से इसलोक में बँर होया है और परलोक में
नरक मिलता है। इधमार का मारा न भी मरे पर वचन बाण का
मारा मर जाया है। जली हुई चास उग जाती है परन्तु जला हुआ
प्रेम-अंकुर नहीं पनपता। इसलिये कभी कटु वचन नहीं बोलना
चाहिये।

तीर्थंकर महाराज और वचन-गुप्ति की महत्ता
अत एव बिना दीक्षाकाक्षादाकेवलोद्भवम् ।
अवधादिमिया ब्रह्मज्ञानत्रयमृतोऽपि न ॥९॥

अर्थ—इसलिये (ऊपर कहे कारण से) तीर्थंकर भगवान् तीन
ज्ञान होने पर भी दीक्षा कास से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पाप के डर से
कटु भी नहीं बोलते ॥९॥

भावार्थ—सावध वचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्थंकर
भगवान् भी बहुमन्य अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान् जैसे तीन
ज्ञान के चारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत
धोच-विचार कर बोलना चाहिये जिससे व्यर्थ में कर्म बन्धन न हो।

काय संवर—कछवे का दृष्टान्त

कृपया संवृणु स्वाहं कूर्मज्ञातनिदर्शनात्
संवृतासंवृताह्वा यत् सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥१०॥

अर्थ—(जीब पर) क्या प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर
कर कछुप के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संवर करने वाला सुख
और संवर नहीं करने वाला दुःख पाया है ॥१०॥

भावार्थ—जिस प्रकार मन और वचन की सावध प्रवृत्ति हाति-
कारक होती है वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावध हो तो अनन्त संसार का

प्रायेन्द्रिय संवय

प्रायसंयममात्रेण, गन्वान् कान् के त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१४॥

अर्थः—वासिष्ठ के संयम मात्र से कौन गंव नहीं त्यजता ? किन्तु सुगन्ध वा दुर्गन्ध से जिसे राग द्वेष नहीं होता वही मुनि है ।

भावार्थः—फूल अथवा इत्र की सुगन्ध से जिसे कोई सुख अनुभव नहीं होता और न बदबू से घृणा होती है तथा दोनों स्थितियों में जो एक समान रहता है वही मुनि है । वह बन्धु है । ऐसे प्रायेन्द्रिय पर संयम रखने वाले को हम नमस्कार करते हैं । प्रायेन्द्रिय के बन्धीमूल हो मैत्रा संन्या समग्र कमल में बंध हो जाता है और प्रायःकाल वह फूल के साथ हाथी के मुँह में जाकर मरता है ।

रसनेन्द्रिय संवय

विहासंयममात्रेण, रसान् कान् के त्यजन्ति न ।

मनसा त्यज तानिष्ठान्, बहीष्णसि तपःफलम् ॥१५॥

अर्थः—जिह्वा के संयम मात्र से रस का स्वाद कौन नहीं छोड़ता ? परन्तु जो तप का काम लेना हो तो जो वस्तु स्वादिष्ट लगती हो उसको छोड़ दे ॥१५॥

भावार्थः—जीभ के स्वाद में लीन होना बहुत हानिकारक है । संसार जीभ के स्वाद में सब मत्स्य-अमत्स्य जाकर बहुत आनन्द मानता है । ससारी जीभ ने अनन्त मद्यो में अनन्त काय सामग्री काई परन्तु उसे न कभी एति हुई न होने वाली है । वे ही मनुष्य भग्न्य हैं जो स्वादिष्ट वस्तु खाने का काम नहीं करते और न स्वादिष्ट वस्तु से घृणा करते हैं । जो अपनी रसनेन्द्रिय का संवर करते हैं वे भग्न्य हैं उन्हें तप का फल होता है ।

श्रोत्रेन्द्रिय संबन्ध

श्रुतिसंयममात्रेण, शब्दान् कान् के त्यजन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१२॥

अर्थ :—कौन पुरुष शब्द सुनकर कान के संयम मात्र से सुनना त्याग सकता है। परन्तु जो पुरुष इष्ट और अनिष्ट शब्द सुनकर राग द्वेष नहीं करे उसे मुनि समझना ॥१२॥

श्रोत्रेन्द्रिय जीवों तक जीव में सुनने की शक्ति नहीं होती उसी प्रकार बहुरा आवसी भी नहीं सुन सकता। कानों में संगीती बालक भी सुनना शक्य है। पर इस प्रकार के संयम से कोई काम नहीं। परन्तु कानों से मधुर शब्द या गान्यन सुनकर अथवा कफेक्ष या गुस्से से भरे शब्द सुनकर भी जो समभाव में रहे वही बन्ध है। ऐसे मनुष्य मुनि हैं।

चक्षु इन्द्रिय संबन्ध

चक्षुः संयममात्रात्के, रूपास्त्रोकास्त्यजन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१३॥

अर्थ :—केवल चक्षु के संयम से कौन पुरुष रूप देखना नहीं छोड़ता ? पर इष्ट और अनिष्ट रूप देख कर जो राग द्वेष नहीं करवा वही वास्तविक मुनि है ॥१३॥

भावार्थ :—त्रीन्द्रिय जीवों तक जीवों के चक्षु नहीं होते, वे देख नहीं सकते तथा जो जीव हैं वे भी देख नहीं सकते। इसलिये वे चक्षु संबन्ध नहीं हुआ। इसी तरह कोई जीव बन्ध करके वह भी वह संबन्ध नहीं हुआ। इस तरह कुछ न चीजने से कोई काम नहीं होता। परन्तु जो का सुन्दर मुख, शरीर और सुन्दर बाल देख कर भी जिस मनुष्य का मन चञ्चल नहीं होता और कुरूप दुर्गन्धयुक्त बेडौल आकृति देख घृणा नहीं करता और जिसका कौनो अवस्थाओं में चित्त एक समान रहे वही पुरुष बन्ध है। उसे हम नमस्कार करते हैं। वही चक्षुइन्द्रिय संबन्ध है। जो पुरुष रूप देख चक्षित हो जाता है उसका अथ पतंगे के समान होता है।

उत्तम पदार्थ जाते आत्म-स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है और पौष्टिक मांस का त्याग कर ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परन्तु स्त्री-प्रसंग से वो एकान्त दुर्न्याय और महा भिक्षु अभ्यवसाय होता है। इस प्रकार स्त्री-संयोग वो एकान्तिक अन्ध-पवन का कारण है। केवल सारीरिक कारण से अन्ध अन्ध किसी भी कारण से स्त्री-संयोग नहीं कर सकता वह संयम नहीं है। संयम वो तभी सही है जबकि सब संयोग असुक्ष्म हो वो भी मन को बन्ध में रख स्त्री-संयोग की अभिलाषा न करे। इस विषय-की 'स्त्री-भक्त्य त्याग' अधिकार में बिस्मर पूर्वक व्याख्या की गई है। इस विषय में स्थूलिमन्त्री का दृष्टान्त मनन करने योग्य है। स्थूलिमन्त्री बड़े भाग्यशाली थे। उनके पास अथाह धन था। वे सेवा-बेरों के घर मुँह से रहते थे। उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने बीबा ली और मन, बचन और काया से पूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा की। अपनी दृढ़ता की परीक्षा करने को उन्होंने उसी बेरवा के बहाँ-बहुमांस किया। बेरवा ने उनको अपने बन्ध में करने के लिए अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखाये, उत्तम से उत्तम पदार्थ दिखाये, परन्तु वह उनको किसी भी तरह भ्रमिल नहीं कर सकी। वह हार-बक उनके पैरों में पड़ गयी। अन्त्य हैं ऐसे महात्मा जिनके चरित्र बाद कर लोग अपना कल्याण कर सकते हैं।

'समुदाय से' पाँचो इन्द्रियों के संवर का उपदेश

विषयेन्द्रियसंयोगाभावात्के के न संयताः ।

रागद्वेषमनोयोगाभावात्के तु स्वामीभिः तान् ॥१८॥

अर्थः—विषय और इन्द्रियों का संयोग न होने से कौन नहीं संयम रखता ? परन्तु जो पुरुष मन के साथ राग-द्वेष का योग नहीं होने देता उसका मैं स्वयं करता हूँ ॥१८॥

भावार्थ—मधुर स्वर, सुन्दर रूप, सुगन्धित पुष्प, मिष्ट पदार्थ और सुकोमल स्त्री, ये इन पाँचों इन्द्रियों के विषय हैं। यदि इन विषयों का इन्द्रियों से मिलाप नहीं हो अर्थात् काम से मधुर स्वर सुने नहीं, नेत्रों से सुन्दर स्वरूप देखे नहीं, नाक से सुगन्ध सुंघे नहीं, रसना से मीठी वस्तु चखे नहीं, स्त्री से सम्बन्ध करने का मौका मिले नहीं, ऐसी स्थिति

स्पर्शनेन्द्रियसंयम

त्वचः संयमात्रेण, स्पर्शान् कान् के त्यजन्ति न ।

मनसा त्यज तानिष्ठान् यदीच्छसि तपःफलम् ॥१६॥

अर्थः—स्पर्श मात्र नहीं करना चमड़ी का संयम नहीं है, यदि तुम्हें तप का फल लेना है तो इष्ट स्पर्श का मन से त्याग कर ॥१६॥

भाषार्थः—किसी भी इन्द्रिय के बन्धीमूत होने से संसार-भ्रमण करना पड़ता है परन्तु स्पर्श-इन्द्रिय पर काबू रखना सबसे कठिन है। इसके आधीन हुआ मनुष्य भवोभय मुक्त पाता है। उसके दोनों भय नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सुन्दर स्त्री भववा बालक देखकर राग नहीं करता और कुछ आवि चमड़ी के रोग से घृणित और असुन्दर शरीर देख कर घृणा नहीं करता, जो पुरुष मन्थर हाँस, स्त्री व या गर्मी के कारण मुन्नी नहीं होता और किसी भी भवसा में उससे अपने मन में द्वेष नहीं करता उसकी वह भवसा स्पर्शेन्द्रिय-संयम है। जो पुरुष स्पर्शेन्द्रिय संयम करे वह बन्ध है। स्पर्शेन्द्रिय के कारण हाथी जैसा क्षाफिमान् जीव भी बन्धन में पड़ जाता है।

वस्तिसंयम (ब्रह्मचर्य)

वस्तिसंयममात्रेण, ब्रह्मर्षे के न विप्रते ।

मनः संयमतो वेदि, वीर । वेत्तुस्फुल्लार्थसि ॥१७॥

अर्थः—कौन पुरुष भ्रातृव्य के संयम से ब्रह्मचर्य नहीं रक्खा ? परन्तु हे वीर ! यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य के फल की इच्छा हो तो मन के संयम से ब्रह्मचर्य का पालन कर ॥१७॥

भाषार्थः—स्पर्शेन्द्रिय का विचार कपट हो चुका और स्त्री-विषय भी इसी में सम्मिश्रित है। वह विषय बहुत महत्व का है इसलिये अलग श्लोक में इसकी और व्याख्या की है। वह इन्द्रिय अति भयकर है। अन्य इन्द्रियों के भोगते समय ज्ञान प्राप्त हो सकता है परन्तु स्त्री-संयोग करते समय वो संसार-भ्रमण के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। सुन्दर गाना सुनते, अच्छी गन्ध लेते और कुछ

दिन तक वर्षा हो जिससे गाँव नष्ट हो जाए।" पन्द्रह दिन तक मेघ बहुत बेग से बरसा, सारा गाँव नष्ट हो गया और बहुत जन, धन का नाश हुआ। ये दोनों वपस्वी उस गाँव से चले गये। क्रोध क्षान्त होने पर भी उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि तीन साल बाद मर कर वे सातवें नरक में गये। जिस वपस्या के कारण वे देवलोक में जाते थे क्रोध ही के कारण सातवीं नारकी में गये। इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि क्रोध बुरा है जो सब पुण्यों का नाश कर देता है।

क्रियावन्त को प्रवृत्ति शुभ योग में होनी चाहिये

यस्यास्ति किञ्चिद् तपोयमादि, ब्रूयात्स यत्तत्तुदतां परान् वा ।

यस्यास्ति कष्टासमिदं तु किं न, तद्भ्रंशमीः सवृणुते स योगान् ॥२०॥

अर्थ—जिन पुरुषों ने वपस्या, व्रत, आदि कुछ भी अभिष्ट नहीं किया यदि वे कुछ भी बोलें या दूसरों को कुछ पहुँचावें तो बिन्दा की कुछ बात नहीं, पर जिन पुरुषों ने महा कष्ट उठाकर वपस्यादि की है वे उसके अष्ट हो जाने के डर से योग संवर क्यों नहीं करते ? ॥२०॥

भावार्थ — जिसने अनन्त काल से मिथ्यात्व सेवन किया हो वह मनुष्य को मन में आवे बोले अथवा मन, बचन, काया से अशुभ योगों की प्रवृत्ति करे, किसी को कुछ दे या कष्ट पहुँचावे अथवा कैसा ही आचरण करे तो कोई बिन्दा नहीं, क्योंकि उसे मविष्य सुधारने की बिन्दा नहीं। परन्तु जो महापुरुषत्वाय करता है अथवा उसी प्रकार की कठिन वपस्या अथवा असाधारण प्रयास से विरति धारण करता है, ऐसे मनुष्यों को वो योगों का संवर करना ही चाहिये। उनको चाहे जितना भी पौद्गलिक मोग देना पड़े वह भी उनको अपनी सब शक्ति लगाकर मोग देना चाहिये। ग्रन्थ कर्त्ता कहते हैं कि यदि इस प्रकार बोर वपस्या करते हुए भी उसके नाश होने का भय नहीं करते हो और योग, संयम आदि क्रियाओं की महत्ता जानते हुए भी योग संयम नहीं रखते तो उनका बड़ी कठिनता से प्राप्य हुआ विरति गुण नष्ट हो जायगा और सब भ्रम हुआ जायगा।

में कोई कहे, मैंने संयम रखा तो वह संयम नहीं। परन्तु अब सब संबोध हो और इन पाँचों इन्द्रियों को बाह्य में रखे और इन विषयों के प्रति न राग रखे और न द्वेष सभी पाँचों इन्द्रियों का संयम कहा जाता है। जो पुरुष सब स्थितियों में संयम रखता हो और विषयों के आधीन नहीं होना बही ब्रह्म है और स्तुति करने योग्य है।

कायसंवर-करट और उत्करट का दृष्टान्त

कषायान्, संवृणु प्राज्ञ, नरकं यदसंवरात् ।

महातपस्विनोप्यापुः, करटोत्करटादयः ॥१६॥

अर्थ:- हे विद्वान् ! तु कषाय का संवर कर। कषाय संवर नहीं करने से करट और उत्करट जैसे महान् तपस्वी भी नरक में जाते हैं ॥१५॥

विवेचन:- कषाय का विवेचन सावर्षे अधिकार में हो चुका है। इसलिये वहाँ विशेष लिखने की जरूरत नहीं। सबका धार यह है कि किसी भी स्थिति में कषाय नहीं करना चाहिये। यदि कषाय करना ही पड़े तो आत्मिक चिन्ता करनी। कषाय से संसार बृद्धि होती है, कषाय से बहुत हानि होती है, दुर्गति होती है, इस पर एक दृष्टान्त यहां देते हैं।

करट और उत्करट दो भाई थे। वे अम्बापक का कार्य करते थे। किसी कारण से इनको बैराग्य हो गया और चापस की बीका ली। वे बहुत तपस्या करते और गाँवों में बिहार करते। एक चतुर्मास में वे दोनों भाई एक किले के नाले के पास ज्वाला लगाकर लड़े हो गये। यदि वर्षा पड़े तो इनको कष्ट होगा वह समझ कर क्षेत्र-देवता ने इस गाँव में वर्षा बन्द कर दी पर अम्बापक अच्छी वर्षा हुई। उस गाँव के लोग वर्षा न होने से बहुत दुःखी हुए। वे इसका कारण ढूँढने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इन तपस्वियों के कारण से मेह नहीं बरसता। सब गाँव वाले इनको कोसने लगे, अन्त में इनको मार पीटकर गाँव से बाहर निकाल दिया। दोनों तपस्वी इनकी इस वृत्ति पर बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने क्षाम दिया कि "हे मेम मुखलावार बरसाओ और पन्नाह

दिन तक वर्षा हो जिससे गाँव नष्ट हो जाए"। पन्द्रह दिन तक मेघ बहुत बेग से बरसा, सारा गाँव नष्ट हो गया और बहुत जन, धन का नाश हुआ। वे दोनों तपस्वी उस गाँव से चले गये। क्रोध शान्त होने पर भी उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि तीन साल बाद मर कर वे सातवें नरक में गये। जिस तपस्या के कारण वे स्वर्गलोक में जाते थे क्रोध ही के कारण सातवीं नारकी में गये। इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि क्रोध बुरा है जो सब पुण्यों का नाश कर देता है।

क्रियाबन्त की प्रवृत्ति शुभ योग में होनी चाहिये

यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि, ब्रूयात्स यत्तदुदा परान् वा ।

यस्यास्ति कष्टासमिद्धं तु किं न, तस्मै शमीः सवृणुते स योगान् ॥२०॥

अर्थ—जिन पुरुषों ने तपस्या, व्रत, आदि कुछ भी अर्जित नहीं किया यदि वे कुछ भी बोलें या दूसरों को कुछ पहुँचावें तो भिक्षा की कुछ बात नहीं, पर जिन पुरुषों ने महा कष्ट उठाकर तपस्यादि की है वे उसके अष्ट हो जाने के डर से योग संवर क्यों नहीं करते ? ॥२०॥

भावार्थ—जिसने अनन्य काल से मिथ्यात्व सेवन किया हो वह मनुष्य जो मन में आये बोलें अथवा मन, बचन, कर्मा से अशुभ योगों की प्रवृत्ति करे, किसी को कुछ दे या कष्ट पहुँचावे अथवा कैसा ही आचरण करे वो कोई भिक्षा नहीं, क्योंकि उसे मविश्व सुधारने की भिक्षा नहीं। परन्तु जो महापश्चत्ताप करता है अथवा उसी प्रकार की कठिन तपस्या अथवा असाधारण प्रयास से विरति धारण करता है, ऐसे मुनियों को वो योगों का संवर करना ही चाहिये। उनको चाहे जितना भी पौदुगलिक भोग देना पड़े तब भी उनको अपनी सब शक्ति लगाकर भोग देना चाहिये। प्रम्ब कर्षा कहते हैं कि यदि इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए भी उसके नाश होने का भय नहीं करते हो और योग, सयम आदि क्रियाओं की महत्ता जानते हुए भी योग संयम नहीं रखते तो उनका बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ विरति गुण नष्ट हो जायगा और सब भय वृथा जायगा।

मनयोग के संवर की मुख्यता

मवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु, परं निदानं शिवसंपदा यः ।

त्यजन् कषायादिबहुर्विकल्पान्, कुर्यान्मनः संवरमिदमधीस्तम् ॥२१॥

अर्थ.—मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने का कारण संवर है। सब संवरों में बड़ा संवर मन का संवर करना है। यह जानकर बुद्धिमान् आदमी कषाय से उत्पन्न हुए दुर्विकल्पों को त्यागकर संवर करे ॥२१॥

भावार्थ—सब प्रवृत्तियों का हेतु सुख प्राप्त करना है, और मोक्ष सुख सब सुखों में महान् है क्योंकि वह अनन्त है। यह सुख मन पर पूर्ण सबम करने से प्राप्त होता है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि यदि कषाय से उत्पन्न संकल्प विकल्पों को त्याग दिया जाय तो मन में छान्ति, प्रेम तथा मैत्री भाव जागृत होता है, जिससे अत्यधिक आनन्द का अनुभव होता है। यह सुख चक्रवर्ती राजा के सुख से भी अधिक है। इसलिये मन को बद्ध में करो, बुविचार और दुष्चर्चा को रोको और शुभ विचार की तरफ प्रवृत्ति करो। इससे कर्म की निर्जरा होगी और नीचे श्लोक में वर्णित सुख की प्राप्ति होगी या उसे प्राप्त करने का मार्ग खुल जायगा।

निःसंगता और संवर-उपसंहार

तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात् निःसंगतामाक् सततं सुखेन ।

निःसंगमावाप्त्य संवरस्तद्व्ययं शिवार्थी युगपद्भवेत् ॥२२॥

अर्थ—उल्लिखित वर्णन के अनुसार संवर करने वाली ऐसी आत्मा को बिना मेहनत के निःसंगता (ममत्वारहितपना) प्राप्त होती है, और निःसंगता भाव से संवर सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी जीव इन दोनों उपायों से मोक्ष साधन करता है ॥२२॥

भावार्थः—जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया हो, अभिरति दूर करी हो, कषायों को कम किया हो और योगों को रोका हो तो उसका ममत्व भाव स्वामाधिक रीति से कम हो जाता है। ममत्व भाव घटने से संसार कम हो जाता है और संसारी वासना कम हो जाती है। वासना कम होने से

विषय कम होते हैं, ममता का भी नाश हो जाता है, ममता का नाश हुआ तो मोह का नाश हुआ। मोह गया तो मय-भ्रमण का अन्त हुआ अर्थात् अनन्त मोह सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार संवर से निःसंगता प्राप्त होती है। कुछ मनुष्यों को निःसंगता से संवर प्राप्त होता है। अर्थात् पहले उन्हें किसी कारण से वैराग्य होता है, मोह हटता है और की-पुत्र आदि से प्रेम हट जाता है। उसके परचात् आत्म-वापसि होती है, मन, बचन और काया के योग की प्रसस्त प्रवृत्ति होती है और कषाय कमजोर हो आते हैं। इस प्रकार निःसंगता से संवर होता है। वह कोई नियम नहीं कि संवर वा निःसंगता से संवर हो। इसका आधार तो पुरुष, काल, स्थान तथा संयोग है, फिर भी सबसे अच्छा मार्ग तो योगादि का संवर और ममता का त्याग, इन दोनों का साथ-साथ उपयोग करना है।

उपसंहार

कर्म-बन्ध का हेतु मिथ्यात्व, अतिरसि, कषाय और योग है। ग्रन्थ-कर्ता ने इस अध्याय में इन चारों में से मिथ्यात्व का व्यापार विवेचन इसलिये नहीं किया है कि इसको पढ़ने वाले प्रायः मिथ्यात्मी नहीं होंगे। और योग का विषय जिसमें मनोनिग्रह, बचन-निग्रह, और काय-निग्रह तथा अन्तरंग में इन्द्रिय-दमन बहुत उपयोगी है। वह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि मन की अप्रवृत्ति और मनोनिग्रह में बहुत अन्तर है। मन की अप्रवृत्ति अर्थात् मन के व्यापार को बन्ध करना मन को नाश करना है, यह हठ योग है। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, तन्मुक्तस्ती में लाभ हो सकता है परन्तु कोई आत्मिक लाभ नहीं। वास्तव में सही रास्ता तो यह है कि जब मन दुरे मार्ग पर जाता हो तो उसे रोके और पीछे लौटाकर शुभ मार्ग में प्रवृत्त करे। मन की प्रवृत्ति को अशुभ मार्ग में आने से रोकना और शुभ मार्ग में लगाना वही महा योग है। इसीलिये शुद्ध ज्ञान करने का उपदेश दिया है। यह भावना कि "मैं कब बयालीस दोष रहित आहार करूँगा, मैं कब पौर्वाशिक साध का त्याग कर आत्म-तत्त्व में रमण करूँगा" आदि शुभ मनोरथ हैं, और प्रसस्त मनोयोग की गिनती में हैं, इसी प्रकार बचन-योग और काययोग को भी जानना। बचन और काया की प्रवृत्ति को यथेष्ट नहीं रोकना

मनयोग के संवर की मुख्यता

मवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु, परं निदानं शिवसपदा यः ।

त्यजन् कषायादिजडविकल्पान्, कुर्यान्मनः संवरमिच्छधीस्तम् ॥२१॥

अर्थः—मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने का कारण संवर है। सब संवरों में बड़ा संवर मन का संवर करना है। यह जानकर बुद्धिमान् आदमी कषाय से उत्पन्न हुए बुद्धिकल्पों को त्यागकर संवर करे ॥२१॥

भावार्थ—सब प्रवृत्तियों का हेतु सुख प्राप्त करना है, और मोक्ष सुख सब सुखों में महान् है क्योंकि वह अनन्य है। यह सुख मन पर पूर्ण संभ्रम करने से प्राप्त होता है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि यदि कषाय से उत्पन्न सकल्प विकल्पों को त्याग दिया जाय तो मन में शान्ति, प्रेम तथा मैत्री भाव जागृत होता है, जिससे अत्यधिक आनन्द का अनुभव होता है। यह सुख ऋषिर्षी राजा के सुख से भी अधिक है। इसलिये मन को बन्ध में करो, कुविचार और भुव्यान् को रोको और छुम विचार की तरफ प्रवृत्ति करो। इससे कर्म की निर्जरा होगी और नीचे श्लोक में वर्णित सुख की प्राप्ति होगी या उसे प्राप्त करने का मार्ग सुलभ जायगा।

निःसंगता और संवर—उपसंहार

तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात् निःसंगतामाक् सततं सुखेन ।

निःसंगमावाद्य संवरस्तद्वदर्थं शिवार्थं युगपद्भवेत् ॥२२॥

अर्थ—उल्लिखित वर्णन के अनुसार संवर करने वाली ऐसी आत्मा को बिना मेहनत के निःसंगता (ममत्तारहितपणा) प्राप्त होती है, और निःसंगता भाव से संवर सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी जीव इन दोनों उपायों से मोक्ष साधन करता है ॥२२॥

भावार्थ—जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया हो, अभिरति दूर करी हो, कषायों को कम किया हो और योगों को रोका हो वो उसका ममत्व भाव स्वाभाविक रीति से कम हो जाता है। ममत्व भाव घटने से संसार कम हो जाता है और ससारी वासना कम हो जाती है। वासना कम होने से

प्रचदश अधिकार शुभ वृत्ति शिक्षोपदेश

चित्त-व्रमन, वैराग्योपदेश, धृति-योग्य शिक्षा तथा मिथ्यात्व और अभिराग और योगों का निरोध आदि विषयों पर व्याख्या की गयी। ये सब बहुत उपयोगी हैं, परन्तु मनुष्य को कैसी वृत्ति रखनी चाहिये जिससे उपरोक्त क्रियाएँ पूर्णरूप से फलवाचक हों इस पर विचार किया जाता है।

आवश्यक क्रिया करना

आवश्यकेष्वातनु यत्नमाप्तोदितेषु शुद्धेषु तमोऽपहेषु ।

न हन्त्यशुक्तं हि न चाप्यशुद्धं वैद्योक्तमप्यौषधमामयान् यत् ॥१॥

अर्थ :—पाप को हरने वाली आवश्यक और ज्ञानी पुरुषों की बताई हुई शुद्ध क्रियाओं के करने में तू यत्न कर। क्योंकि यदि वैद्य की बताई हुई औषध खाने में न आये अथवा वह अशुद्ध हो तो रोग का नाश नहीं हो सकता ॥१॥

साधार्थ :—आवश्यक क्रिया अर्थात् जो क्रियाएँ साधु या भावक को नित्य करनी चाहिये वे ये हैं:—१. सामायिक, जो सभी स्त्रि चित्त से आसन लगाकर समता रखना और अभ्यास, चत्वारिन्तन तथा आत्म-जागृति अपनी शक्ति अनुसार करना। साधु लोग हरवस सामायिक वृक्षा में रहते हैं। २. चतुर्विंशति स्तवन और जगत्-उपकारी महा-प्रभावक परमात्मा की स्तुति करना। ३. प्रतिक्रमण-सारा दिन या रात्रि सम्बन्धी किए दोषों का चिन्तन तथा पन्द्रह दिनों में, चार मास या बारह मास में किए कार्य या चिन्तन किये हुए दोषों का अथवा क्रिया हुआ, कराया हुआ या अनुमोदन किया कोई भी दोष हुआ हो उनके लिए अन्तःकरण में पश्चात्ताप करना। निवेद्य किए कार्य को किया हो और आवेक्ष किए कार्य नहीं किए हों, जीवादि पदार्थों पर भ्रम नहीं की हो और जर्म-विरह्य प्ररूपण किया हो, उन सबके

बाधव क्षमा-याचना करना प्रतिक्रमण है । ५ कायोत्सर्ग—वेह का उत्सर्ग करना अर्थात् वेह-सम्बन्धी सब बाधा हलचल वगैरे कर अन्तर आत्म-जागृति करना और ६ पक्वज्ज्ञाण-स्थूल पदार्थों का भोग कम करना या सर्वथा त्याग करना और शक्ति के अनुसार त्याग भाव रखना ।

ये छै आवश्यक क्रियाएँ जैन लोगो को अवश्य करनी चाहिये । ऐसा शास्त्र का विधान है, भगवान् का स्वयं कथन है । यह नुब भी निर्दोष है और भवरोग का नाश करने वाला भी है । ये आवश्यक क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे आत्मा निर्मल होती है । पुराने पापों का नाश होता है, नये कर्म बन्धन रुकने हैं और आत्मा जागृत रहती है ।

तपस्या करनी चाहिये

तपासि तन्याद्विविधानि नित्य, मुखे कट्वन्यायतिसुन्दराणि ।

निघ्नन्ति तान्येव कुकर्मरारिं रसायनानीव दुरामयान् यत् ॥२॥

अर्थ —प्रारम्भ में कठिन लगे व परिणाम में सुन्दर हो ऐसे दोनों प्रकार के तप होनेवाले करने चाहिये । इससे कुकर्मों के रोग का तुरन्त नाश हो जाता है । जैसा कि रसायन ज्ञान से दुष्ट रोग का नाश होता है वही प्रकार तप करने से कर्मों का नाश होता है ॥२॥

भावार्थः—तप दो प्रकार के होते हैं बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्यतप छै प्रकार के हैं—नहीं खाना (उपवास), कम खाना, गिनती में कम पदार्थ खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, अगोपाग को सनेट कर रखना । आभ्यन्तर तप भी छै प्रकार का है—क्रिये हुए पापों का प्रायश्चित्त करना, बर्षों के प्रति विनय करना, बाल बूढ़ की सेवा करना, अभ्यास करना, ध्यान करना और कायोत्सर्ग करना । इन सब तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अनादि काल से लगे हुए पापों और कर्मों का नाश होता है । यदि अनाधिकाल के लगे भीक्ये कर्मों का नाश करना हो तो तपस्या करो । इस जीव के जो आठ कर्म अनादि से बंधे हैं वे उद्घित होने से पहिले भी

तपस्या करके क्षीण किये जा सकते हैं। उनके उदय के लिये ठहरने की आवश्यकता नहीं। तपस्या यद्यपि आरम्भ में कठिन लगती है तथापि अभ्यास से सरल हो जाती है। इसका फल यह होता है कि कठिन तथा नीकरो कर्मों का नाश पुरन्ध हो जाता है।

श्रीलाग-योग, उपसर्ग-समिति-गुप्ति

विशुद्धश्रीलागसहस्रचारी, भवानिष्टं निर्मितयोगसिद्धिः ।

सहोपसर्गास्तनुनिर्ममः सन्, मखस्त्र गुप्तीः समितीश्च सम्पक् ॥३॥

अर्थ—तू अट्टारह हजार श्रीलाग को धारण करने वाला बन, योग सिद्धि वाला बन, शरीर की ममता त्याग, उपसर्गों को सहन कर, और समिति तथा गुप्ति का अच्छी तरह पालन कर ॥३॥

भावार्थ—इस श्लोक में वर्णित सभी विषयों पर इस पुस्तक में विस्तार व्याख्या हो चुकी है।

स्वाध्याय-आगमार्थं मित्रा आदि

स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्नं, मध्यस्थवृत्त्यानुसारागमार्थान् ।

अगौरवो मैक्षमताविषादी, हेतौ, विशुद्धे वसितेन्द्रियौघः ॥४॥

अर्थ—सव्याय ध्यान में यत्न कर, मध्यस्थ बुद्धि से आगम में कहे मार्ग के अनुसार कार्य कर, अहंकार का त्याग कर, मित्रा के लिये जा, उसी प्रकार इन्द्रियों को बल में करके शुद्ध हेतु से कटुता रहित हो ॥४॥

भावार्थ—ऊपर श्लोक में बताये हुए कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं जो मुनिर्षों के लिये आवश्यक हैं।

(१) हे यति । तू स्वाध्याय में लीन रह, इससे तू निकम्मी पंचायत से बचेगा और सावध उपवेश और सावध ध्यान से रक्षा होगी। इससे तेरा उत्तरोत्तर ज्ञान बढ़ेगा, परोपकार करने का प्रबल साधन मिलेगा। योग-साधन तथा आगम-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आयेगी, इससे तू मन, बचन तथा कर्म के योगों पर अंकुश रख सकेगा।

बाधत समा-याचना करना प्रतिक्रमण है । ५. कायोत्सर्ग—वेह का उत्सर्ग करना अर्थात् वेह-सम्बन्धी सब बाधा हलचल बंद कर अन्तर आत्म-आगृति करना और ६. पञ्चवक्त्राण-स्थूल पदार्थों का भोग कम करना या सर्वथा त्याग करना और क्षणिक के अनुसार त्याग भाव रखना ।

ये छै आवश्यक क्रियाएँ जैन लोगों को अवश्य करनी चाहियें । ऐसा शास्त्र का विधान है, भगवान् का स्वयं कथन है । यह खुद भी निर्दोष है और भवरोग का नाश करने वाला भी है । ये आवश्यक क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे आत्मा निर्मल होती है । पुराने पापों का नाश होता है, नये कर्म बन्धन रुकते हैं और आत्मा आगृत रहती है ।

तपस्या करनी चाहिये

तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं, मुखे कटून्यायतिसुन्दराणि ।

निघ्नन्ति तान्येव कुकर्मरार्थि रसायनानीष दुरामयान् यत् ॥२॥

अर्थ :—भारम्भ में कठिन लगे व परिणाम में सुन्दर हो ऐसे दोनों प्रकार के तप हमेशा करने चाहियें । इससे कुकर्मों के डेर का तुरन्त नाश हो जाता है । जैसा कि रसायन काने से कुछ रोग का नाश होता है उसी प्रकार तप करने से कर्मों का नाश होता है ॥२॥

भावार्थ:—तप दो प्रकार के होते हैं बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्यतप छै प्रकार के हैं—नहीं खाना (उपवास), कम खाना, गिनती में कम पदार्थ खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, अगोपांग को समेट कर रखना । आभ्यन्तर तप भी छै प्रकार का है—क्रिये हुए पापों का प्रायश्चित्त करना, बर्षों के प्रति विनय करना, बाल बूढ़ की सेवा करना, अभ्यास करना, ध्यान करना और कायोत्सर्ग करना । इन सब तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अनादि काल से लगे हुए पापों और कर्मों का नाश होता है । यदि अनादिकाल के लगे भीक्ये कर्मों का नाश करना हो तो तपस्या करो । इस जीव के जो आठ कर्म अनादि से बंधे हैं वे उचित होने से पहिले भी

राग-द्वेष रहित हो, उसकी भाषा मधुर हो और भाव मोलाओं का हितकारी हो, सत्य हो, जिस बात को समझाने के लिए दलील दी जावे वह व्यायुक्त होनी चाहिये। उसमें क्वाग्रह बिलकुल नहीं होना चाहिये। मोलाओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना चाहिये कि वे सब ससारी बातों को भूल जावें।

साधु नवकल्पी विहार करे। इसका अर्थ है कि कार्विक पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ सुवि चौदश तक आठ मास के आठ विहार तथा चतुर्मास में बार महीनों का एक विहार इस प्रकार नौ विहार हुए। इस प्रकार नवकल्पी विहार करे। इसमें बह प्रभाव न करे। उसे जगत् के हित का सदा ध्यान रखना चाहिये। वह सिबाब चतुर्मास के एक स्थान पर न ठहरे। सिर्फ अभ्यास के लिये, वृत्तावस्था के कारण या शासन के अपूर्ण काम के निमित्त एक स्थान पर रहने में हानि नहीं। अन्यथा एक स्थान पर रहने में अनेक हानियाँ होती हैं। भावक तथा स्थान से मोह हो जाना सबसे बड़ी हानि है। ये मेरे भावक हैं, मेरे मत्त हैं, ऐसी भावना होना साधुपने को दूषित करती है और बीरे बीरे अनेक प्रकार की क्रिया अभिव्यक्ता आ जाती है।

स्वात्मनिरीक्षण परिणाम

कृताकृतं स्वस्य तपोजपादि, शक्तीरशक्तीः सुकृतेतरे च ।

सदा समीक्षस्व हृदाय साध्वे, यतस्व हेयं त्यज चाव्ययार्थी ॥६॥

अर्थ.—तूने अब तप किया है कि नहीं, अच्छे काम या बुरे कामों के करने में कितनी शक्ति अथवा अशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में विचार कर। तू मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वांछा है, इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले कार्य करने का उपाय कर और त्याग करने योग्य कार्यों को त्याग ॥ ॥

भावार्थ —आत्म-विचारणा से बहुत लाभ है। स्वयं क्या कार्य करता है और उनमें कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्यागने योग्य इस प्रकार का विचार आता है। इस प्रकार अविषय में किस तरह कार्य करना (Line of action) इसका ज्ञान होता है और शुद्ध आचार विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है।

(२) आगम में बताए हुए भावों को माध्यम्य बुद्धि से ग्रहण कर, कदाग्रह छोड़ और शुद्ध दृष्टिबिंदु सामने रख । (३) तू नृपादि के सत्कार की या उनसे रमणीय वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा न कर और उनके प्राप्त होने पर अहंकार भी न कर । (४) अपने मन में विषाद मत कर । विषाद से आत्मा को हानि पहुँचती है और संसार-बुद्धि होती है । (५) इन्द्रियो को वश में रख, नहीं तो बहुत दुःख पायेगा और उन्हें वश में रखने से अवर्णनीय आनन्द मिलेगा । (६) तू शुद्ध साधु जीवन के लिये मित्रा द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा बोक किसी गृहस्त्री पर न पड़े इसका जयास्त रख । थोडा थोडा अनेक गृहस्त्रियों से अन्न प्राप्त कर । शुद्ध आहार ले और जो मिले उसमें सतोष रख । जो आहार प्राप्त होता है वह साधु-संघम में सहायक होता है न कि क्षरीर का पोषक । शुद्ध भोजन को क्षरीर के सदृश समझ ।

उपदेश-विहार

इदं च वर्माभिर्नयैव वर्म्यान्, सरोपदेशान् स्वपरादिसाम्यान् ।
जगद्विषैषी नवमिष्य कल्पैर्ग्रामि कुले वा विहराप्रमत्तः ॥५॥

अर्थ. हे मुनि ! तू धर्म प्राप्त करने के लिये इस प्रकार का उपदेश दे जो वर्मांनुसार हो और अपने तथा पराये में समभाव उत्पन्न करे । तू जगत् का भला करने की इच्छा करता हुआ प्रमाद रहित हो और गाँव तथा कुल में नव-कल्पी विहार कर ॥५॥

विवेचन — हे साधु ! उपदेश देना तो तुम्हारा धर्म है । लेकिन तुम्हारे उपदेश में तीन गुण होने चाहिये (१) उपदेश निष्पाप अर्थात् सावध आचरण्य की आज्ञा रहित होना चाहिये (२) उपदेश केवल धर्म प्राप्ति के लिये तथा स्वाधे-रहित होना चाहिये । परमार्थ ही उसका प्रयोजन होना चाहिये (३) उपदेश अपनी और दूसरे की आत्मिक तथा पौर्वात्मिक वस्तुओं पर समभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिये न कि उपेक्षना पैदा करने वाला या स्वयं की बढ़ाई बचाने वाला हो । वह पत्थर और माणिक्य को एक समान समझे, सुन्दर वस्तु पर प्रेम तथा असुन्दर वस्तुओं पर घृणा न करे । वह सिर्फे समभाव रखे । यह उपदेश

राग-द्वेष रहित हो, उसकी भाषा मधुर हो और भाव भोवाओं का हितकारी हो, सत्य हो, जिस बात को समझाने के लिए बलीख भी आवे वह न्याययुक्त होनी चाहिये। उसमें कदाग्रह विलक्षण नहीं होना चाहिये। भोवाओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना चाहिये कि वे सब संसारी बातों को मूल्य आर्षे।

साधु नवकल्पी विहार करे। इसका अर्थ है कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ सुवि चौवश तक आठ मास के आठ विहार तथा चतुर्मास में बार महीनों का एक विहार इस प्रकार नौ विहार हुए। इस प्रकार नवकल्पी विहार करे। इसमें वह प्रमाद न करे। उसे जगत् के हित का सदा ध्यान रखना चाहिये। वह सिवाय चतुर्मास के एक स्थान पर न ठहरे। सिर्फ अभ्यास के लिये, वृद्धावस्था के कारण या शासन के अपूर्व लाभ के निमित्त एक ज्ञान पर रहने में हानि नहीं। अन्यथा एक ज्ञान पर रहने में अनेक हानियाँ होती हैं। भावक तथा स्थान से मोह हो जाना सबसे बड़ी हानि है। ये मेरे भावक हैं, मेरे भक्त हैं, ऐसी भावना होना साधुपने को दूषित करती है और धीरे धीरे अनेक प्रकार की क्रिया क्षिप्तता आ जाती है।

स्वात्मनिरीक्षण परिणाम

कृताकृतं स्वस्य तपोभपादि, सत्कीरक्षकीः सुकृतेतरे च ।

सदा समीक्षस्व हृदाय साध्वे, यतस्व हेयं त्यज चाध्ययार्थी ॥६॥

अर्थ—तूने अप तप किया है कि नहीं, अच्छे काम या बुरे कामों के करने में कितनी क्षति अथवा अक्षति है इसके विषय में तू सदा हृदय में विचार कर। तू मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वांछा है, इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले कार्य करने का उपाय कर और त्याग करने योग्य कार्यों को त्याग ॥ ॥

भावार्थ—आत्म-विचारणा से बहुत लाभ है। स्वयं क्या कार्य करता है और उनमें कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्यागने योग्य इस प्रकार का विचार आता है। इस प्रकार भविष्य में किस तरह कार्य करना (Line of action) इसका ज्ञान होता है और शुद्ध आचार विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है।

आत्म विचारणा में गृहस्थ यह सोचे कि उसने अपनी क्षति के अनुसार तप, उप, स्वाभिवात्सल्य तथा अन्य धार्मिक क्रियाएँ कीं या नहीं और कौन २ सी क्रिया करने की उसमें सामर्थ्य है। इसी प्रकार साधु सोचे कि उसने कितने पुरुषों को सत्व उपदेश दिया, स्वयं कितना पठन पाठन किया, कब किया और शासनोन्नति का क्या कार्य किया। यदि नहीं किया तो वह क्यों नहीं कर सका इस पर विचार करे। मुकुत्स अथवा कुष्कुत्स में उसका मन कहाँ तक कार्य करता है और उसे किस हद तक ठीक ठिकाने ला सकता है, इन सब बातों पर विचार कर अपक्रुत्यों से बच कर मुकुत्स में लगे। इस प्रकार विचार करने से जीव अनेक पापों से बचता है और अच्छे कामों में लगता है। इस प्रकार विचार करने के लिए शास्त्रकारों ने चौबह नियम बनाए हैं। उनका भावक निरन्तर प्रति सार्यकाल को ध्यान करता है। ये नियम स्थूल पदार्थों पर अंकुश रखने में सहायक हैं और आत्म-जागृति में तो बहुत सहायक हैं। ये साधु तथा भावक दोनों के लिये बहुत उपयोगी हैं।

परपीडा वर्जन-योग निर्मलता

परस्य पीडापरिवर्जनात्ते, त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदास्तु ।
साम्यैकहीन गतद्विविकल्पं, मनो वचश्चाप्यनवप्रवृत्ति ॥७॥

अर्थ:—दूसरे जीवों को तीनों प्रकार से दुःख नही देने से तेरे मन, वचन, काया की त्रिपुटी निर्मल होती है। मन समता में लीन हो जाता है और अपने दुर्विकल्पों को नष्ट कर देता है। उसके वचन भी निरवयव कार्य में लगे रहते हैं ॥७॥

भाषाये:—जैन सिद्धान्त मन, वचन और काया से तीनों हिंसा नहीं करना इस सिद्धान्त पर स्थिर है। जैन धर्म में किसी भी प्राणी को सताना, दूसरे के द्वारा दुःख पहुँचाना, अनुमोदन करना या किये हुए पाप की पुष्टि करना वर्जित है। इस प्रकार की वर्जना से मन, वचन और काया निर्मल होती है।

हिंसा के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मय मत्सर आदि करना भी हिंसा है। क्योंकि इससे

आत्म-गुण का नाश होता है। बाह्य हिंसा और अन्तरंग हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा रोकने से समता और जमा गुण की प्राप्ति होती है। समता बिना किसी कार्य हानिकारक होता है। जिस समय समता गुण प्राप्त होता है तो मन एक प्रकार के अकथनीय आनन्द का अनुभव करता है। दूसरे मनुष्य का मन दुखाना, उसके विषय में अहित सोचना यह भी हिंसा है, इस प्रवृत्ति को रोकना ही मनोयोग है।

भावना-आत्मलय

मैत्री प्रमोद कथ्या च सम्यक्, मध्यस्थता चानय साम्यमात्मन् ।
सद्भावनास्वात्मलयं प्रयत्नात्, कृताविराम रमयस्व चेतः ॥८॥

अर्थ—हे आत्मा ! मैत्री, प्रमोद, कथ्या और माध्यस्थ्य भावनाओं को अच्छी तरह भा, और समता भाव प्रगट कर। प्रयत्न से सद्-भावना भा कर आत्मलय में बिना अन्यत्र विग्राम सिधे मन को शान्ति प्राप्त करा ॥८॥

भावार्थ :—(१) मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कथ्या भाव और माध्यस्थ्य भाव इन चारों भावों को अपने हृदय में निरन्तर रमाओ वे परम उपयोगी हैं। इनकी बिचारणा करने से परम साध्य पदार्थ (समता) की प्राप्ति होती है और परम शान्ति प्राप्त होती है। इसका स्वरूप प्रथम अधिकार में बताया है। वे भावनाएँ शुभ वृत्ति का मुख्य अंग हैं।

(२) इन भावनाओं के माने से शुद्ध समता प्राप्त होती है। समता आत्मिक गुण है। ज्ञान, ध्यान, तप और शीलयुक्त मुनि भी उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकता जितना समता प्राप्त मुनि प्राप्त कर सकता है।

(३) शुभ वृत्ति करते करते जब समता प्राप्त हो जाती है तो आत्म-जागृति होती है और उसे सब सांसारिक-सुख दुःख लगने लगते हैं। मन आत्मपरिव्यापि युक्त हो जाता है और सब विशाएँ प्रफुल्लित नजर आती हैं। अन्त में अकथनीय आत्मानन्द अनुभव होता है। इसलिये निरन्तर आत्म-रमण कर।

मोह के सुमेट की पराजय

कुर्यान्नि कुत्रापि ममत्वमाव, न च प्रमो रत्परती कषायान् ।

इहापि सौख्यं क्षमसेऽप्यनीहो, अनुत्तरामर्त्यमुखायमात्मन् ॥६॥

अर्थ:—हे समर्थ आत्मा ! किसी भी वस्तु पर तू न ममत्व भाव कर न रति, अरति और कषाय भी कर । जब तू इच्छा रहित होगा तब तुझे अनुत्तर विमान में रहने वाले-देवताओं का सा सुख वहीं मिल जायगा ॥९॥

भावार्थ:—शुभ वृत्ति साधन के लिये अपनी वास्तविकता जानना जरूरी है इसलिये हे चेतन ! यह बात अच्छी तरह समझ कि (१) तेरा इस संसार में कुछ नहीं है । पुत्र, जो अथवा धन तेरा नहीं । इन्हे तू अपना मानकर बुरा ममता में फसकर दुखी होया है । इससे तू परमेश्वर में भी दुखी होगा । तू ममता के कारण सत्य असत्य में भेद नहीं कर सकता । इसलिये ममत्व भाव छोड़ । (२-३) तुझे सुन्दर वस्तु देखकर न प्रसन्न होना चाहिये और न अप्रिय वस्तु देखकर क्रोधित होना चाहिये । संसार में कोई वस्तु अच्छी अथवा बुरा नहीं, अच्छा बुरा समझना यह सब तेरे मन की ममता मात्र है । इन्हीं मान्यताओं के कारण तू सुख दुःख का अनुभव करता है इसलिये रति और अरति के ब्याप्त का त्याग कर । इससे तुझे अपूर्व आनन्द होगा । (४) कषाय वो संसार-भ्रमस्थ कराने वाला है इसे छोड़ देना चाहिये यह सावधाने अधिकार में बताया गया है । ये मोह राजा के सुमेट हैं यदि इनको जीतोगे वो सुख होगा मोह और कषाय ही दुःख का कारण है, इनका त्याग निःस्पृहता है । निःस्पृहता में ही मोटे से मोटा सुख है । तपाज्जाबजी महाराज फरमाते हैं:—

परस्पृहा महादुःखं निःस्पृहस्य महासुखम् ।

एवमुक्तं समासेन लक्ष्यं सुखदुःखयोः ॥

अथपय निःस्पृहता में महान् सुख है । अनुत्तर विमान के देवों में निःस्पृहता है उन्हें काम बिकार और मानसिक बिडम्बना नहीं होती ।

अतः सब देवों से अधिक सुखी हैं, क्योंकि निःस्पृह जीव पर दुःख का कोई असर नहीं होता ।

उपसंहार—सुख प्रवृत्ति करने वाले की गति
इति यतिवरशिखां योऽवधार्य प्रतस्य—
अरण्यकरणयोगानेकचित्तः भवेत् ।
सपदि भवमहर्षिं वृक्षेश्वराक्षिं स तीर्त्वा,
विलसति शिवसौस्थानन्त्यसायुज्यमाप्य ॥१०॥

अर्थः—यतिवरों के सम्बन्ध में (ऊपर) बताया हुई शिक्षा जो प्रवचारी (साधु या भावक) एकाम्र चित्त से हृदय में धारण करते हैं और चारित्र तथा क्रिया के योगों को पालन करते हैं वे संसार-समुद्र के सब वृक्षेशों को एकवृक्ष पार कर मोक्ष में अनन्त सुखों में लम्बे हो आनन्द करते हैं ॥१०॥

भावार्थ.—तीर्थंकर भगवान्, गणेश्वरों तथा पूर्वाचार्यों ने जो उपदेश एकान्त उपकार दृष्टि से दिये हैं और जिन पर चढ़ने का आवेष्ट किया है उनको जो अनुन्त ज्ञान में रक्त चारित्र और क्रिया में उद्यत होते हैं वे ही भगवान् के सेवक हैं । जो साधु अथवा भावक अपनी क्रिया के अनुसार उपदेश ग्रहण कर उसके अनुसार वर्तते हैं वे थोड़े ही समय में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और अनन्त समय तक सुख भोगते हैं ।

षोडश अधिकार साम्यसर्वस्व

इस सारे ग्रन्थ का सार साम्य सर्वस्व अर्थात् समता प्राप्ति करना है। समता में मनोनिग्रह, ममत्व-त्याग और शुभवृत्ति का समावेश हो जाता है। अब यहाँ समता का विवर्धन कराते हैं।

समता का फल मोक्ष प्राप्ति

एवं सदाभ्यासवशेन सात्म्यं, नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ।

यतः करस्याः शिवसम्पदस्ते, भवन्ति सद्यो भवभीतिमेषुः ॥१॥

इस कुछ अभ्यासों निज शिव, रहि परमारभसां समचित्,
शिव सपद जिस तुम्ह कर बधा, दुबई तरफ भाबी शिवसका ।

अर्थ—हे वात्सल्य पदार्थ के जानकार । इस प्रकार (ऊपर पन्द्रहवें अधिकार में बताई रीति के अनुसार) निरन्तर अभ्यास के योग से समता को आत्मा के साथ जोड़ दे। जिससे इस भव के भव का अन्त करने वाली मोक्ष-सम्पत्ति एकदम हाथ में आ जायगी ॥१॥

भावार्थ—कुछ ममत्वभाव छोड़कर, कुछ कषाय छोड़कर, कुछ योग की निर्मलता प्राप्त कर और कुछ स्वात्मलाभ से, शुभ वृत्ति प्राप्त करना ये सब पन्द्रहवें अधिकार में बताया है। इन सब कष्ट प्रवृत्तियों का उद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समता-प्राप्ति का लाभ इस प्रकार है “पश्विहन्ति जगार्थेन साम्यमात्मन्य कर्म तत् । यत्र हन्यान्नरस्त्रीप्रवपसात्मकोटिभिः” (हेमचन्द्रचार्य—योगशास्त्र) मवल्लभ यह है—जो कर्म करोड़ों जन्म तक तीव्र तपस्या करने पर भी नहीं छुट सकते, वे समता के अवलम्बन से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसलिये तुम्हारा साम्य समता होना चाहिये और उसकी आत्मा के साथ मेल करने के लिये निरन्तर अभ्यास की जरूरत है। प्रत्येक प्रकृति का अर्थ है सुख की प्राप्ति और दुःख का अन्त। समता से जो सुख प्राप्त होता है वह अवर्याणीय है, कारण मितने भी दूसरे सांसारिक सुख हैं उन सबके अन्त में दुःख है। समता-

प्राप्ति में सुख ही सुख और अन्त में अनंत सुखप्रद मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मोक्ष रूपी मन्दिर में चढ़ने के लिये चौदह सीढ़ियाँ हैं। इन पर चढ़ने से ही मोक्ष मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। हे भाइयो ! एक बार अपने आप में निरुपाधि, निजस्वरूपता में लीन होना, अजरामरत्व और इस संसारी दौड़ा-धौड़ी का अन्त और अखंड शान्ति का विचार करो। यदि यह साधना दृढ़िकर लगे तो इस ग्रंथ में वर्णित समवा पर ध्यान करो—दृढ़ प्रयत्न, दृढ़ निश्चय और लगातार लग कर प्रयास करने से इच्छित परिणाम प्राप्त होगा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिये इस मनुष्य-जन्म का जो सुयोग प्राप्त हुआ है उसे मत गमाओ, क्योंकि यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा।

प्रविद्या का त्याग समता का बीज है

त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव, त्वमेव कर्माणि शिवं त्वमेव ।

त्वमेव कर्माणि मनस्त्वमेव, जहीद्यविद्यामववेहि चात्मन् ॥२॥

तुहीन दुःख तुहीन नरकमा, तुहीन सुख तुहीन शिवगमां ।

तुहीन कर्म तुहीन मनपये, तब अवद्या आवम इम मये ॥

अर्थ :—हे आत्मन् ! तू ही दुःख है, कारण दुःख की प्राप्ति तेरे कर्माधीन हुई है। इसी प्रकार क्या नरक, क्या स्वर्ग सुख, क्या मोक्ष ये सब तेरी ही मनोवृत्ति पर आधारित हैं, इसलिये सब कुछ तू ही है। तू इस दुर्मनोवृत्ति का त्याग कर फिर साध्यान होजा।

भावार्थ :—जैनशास्त्रानुसार आत्मा पर ही सब कुछ निर्भर है। उसे न कोई मदद दे सकता है और न उसे किसी की मदद की इच्छा ही रहती है। वह असली भित्ति में छुद, अक्षय, अविनाशी, नित्य है, सिर्फ कर्म के सम्बन्ध से उसकी छुद अवस्था पर परदा पड़ गया है। इस परदे को हटाने के लिये प्रयत्न पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिये उसे असाधारण उद्योग करना पड़ता है। इस आत्मा में अनन्त शक्ति है। चाहे तो वह पहाड़ को उखाड़ फेंक सकता है और भीर परमात्मा के समान ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिये कहा है—

षोडश अधिकार साम्यसर्वस्व

इस सारे ग्रन्थ का सार साम्य सर्वस्व अर्थात् समता प्राप्ति करना है। समता में मनोनिग्रह, ममत्व-त्याग और शुभवृत्ति का समावेश हो जाता है। अब यहाँ समता का दिग्दर्शन कराते हैं।

समता का फल मोक्ष प्राप्ति

एवं सदाभ्यासवशेन सात्म्यं, नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ।

यतः करस्याः शिवसम्पदस्ते, भवन्ति सद्यो भवभीतिमेषु ॥१॥

इमं श्रुत्वा अभ्यासे निजं चित्तं, रद्दि परमारब्धमा समचित्तं;

शिव सपद्मं त्रिमं तुम्ह कर बद्धा, दुर्बई तरत भाभी शिवसत्ता ।

अर्थ—हे वास्तविक पदार्थ के जानकार । इस प्रकार (ऊपर पन्द्रहवें अधिकार में बताई रीति के अनुसार) निरन्तर अभ्यास के योग से समता को आत्मा के साथ जोड़ दे। जिससे इस भव के भव का अन्त करने वाली मोक्ष-सम्पत्ति एकदम हाथ में आ जायगी ॥१॥

भावार्थ—कुछ ममत्वभाव छोड़कर, कुछ कषाय छोड़कर, कुछ योग की निर्मलता प्राप्त कर और कुछ स्वात्मक्षण से, शुभ वृत्ति प्राप्त करना ये सब पन्द्रहवें अधिकार में बताया है। इन सब उक्त प्रवृत्तियों का उद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समता-प्राप्ति का लाभ इस प्रकार है “पश्चिहन्ति चरणार्थेन सात्म्यमालम्ब्य कर्म तत् । यमं हन्यामरखीव्रतपसाजन्मकोटिमि” (हेमचन्द्राचार्य—योगशास्त्र) मतलब यह है—जो कर्म करोड़ों जन्म तक वीज तपस्या करने पर भी नहीं छुट सकते, वे समता के अवलम्बन से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसलिये तुम्हारा साध्य समता होना चाहिये और उसकी आत्मा के साथ मेल करने के लिये निरन्तर अभ्यास की जरूरत है। प्रत्येक प्रकृति का अर्थ है सुख की प्राप्ति और दुःख का अन्त। समता से जो सुख प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है, कारण मिलने भी दूसरे सांसारिक सुख हैं उन सबके अन्त में तुम है। समता-

प्राप्ति में सुख ही सुख और अन्त में अनंत सुखप्रद मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मोक्ष रूपी मन्दिर में चढ़ने के लिये चौदह सीढ़ियाँ हैं। इन पर चढ़ने से ही मोक्ष मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। हे माइयो ! एक बार अपने आप में निरुपाधि, निःस्वरूपता में लीन होना, अजरामरत्व और इस संसारी दौड़ा-दौड़ी का अन्त और अखंड शान्ति का विचार करो। यदि यह साधना रुकिकर लगे तो इस ग्रंथ में वर्णित समता पर ध्यान करो—दृढ़ प्रयत्न, दृढ़ निश्चय और लगातार लग कर प्रयास करने से इच्छित परिणाम प्राप्त होगा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिये इस मनुष्य-जन्म का जो सुयोग प्राप्त हुआ है उसे मत गमाओ, क्योंकि यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा।

प्रविद्या का त्याग समता का बीज है

त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव, त्वमेव कर्माणि शिवं त्वमेव ।

त्वमेव कर्माणि मनस्त्वमेव, जहीद्यविद्यामवधेहि चात्मन् ॥२॥

तुहीन दुःख तुहीन नरकमा, तुहीन सुख तुहीन शिवगमां ।

तुहीन कर्म तुहीन मनपण्ये, तज अवका आवस इस मण्ये ॥

अर्थ :—हे आत्मन् ! तू ही दुःख है, कारण दुःख की प्राप्ति तेरे कर्माधीन हुई है। इसी प्रकार क्या नरक, क्या स्वर्ग सुख, क्या मोक्ष ये सब तेरी ही मनोवृत्ति पर आधारित है, इसलिये सब कुछ तू ही है। तू इस दुर्मनोवृत्ति का त्याग कर फिर साधनान होना।

भावार्थ :—जैनशास्त्रानुसार आत्मा पर ही सब कुछ निर्भर है। उसे न कोई मर्त्य दे सकता है और न उसे किसी की मर्त्य की इच्छा ही रहती है। वह असंखी भित्ति में शून्य, अकथ्य, अविनाशी, नित्य है, सिर्फ कर्म के सम्बन्ध से उसकी छटा अवस्था पर परदा पड़ गया है। इस परदे को हटाने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिये शक्ति है। चाहे तो वह पहाड़ को उखाड़ फेंक सकता है और भीर परमात्मा के समान ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिये कहा है—

अप्पा नई बेयरणी, अप्पा में कूड सामली ।
अप्पा कामकुचा चेण्णु, अप्पा में नन्दन वनं ।

ये सिद्धान्त के वाक्य हैं। ये सुरुन्ध समस्त में आ जाने वाले हैं। इनमें कहा है यह आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नन्दन वन है। जिस पुरुष को इससे काम लेना आता है वह सब इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है। वही आत्मा तुम में, हम में और उनमें विद्यमान है।

ऊपर लिखी बातों को जानने के लिये अभिधा को त्यागना चाहिये। क्योंकि अभिधा के कारण मनुष्य अपने के समान है, उसका सब जीवन वृथा है। जैसे कहा है,—

अज्ञानं कलुषं भो कष्टं, क्रोधादिभ्योऽपि वीत्रं पापेभ्यः ।

अर्थात् क्रोधादि वीत्र पापों की अपेक्षा अज्ञान अधिक दुःख देने वाला है। जब तक इस अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक मोक्ष बहुत दूर है। इसलिये आगे और अज्ञान को हटाओ।

सुख दुःख की बड़ समता और ममता.

निःसङ्गतामेहि सदा तदात्मसर्वेष्वप्येष्वपि साम्यभावात् ।
अपेहि विद्वन् ममतैव मूलं, शुचां सुखानां समतै चेति ॥३॥

भावम भिन्नं आवर निस्संग, सरव अरबमा समता सग ।

भावम ललिये समता मूल, शुख मुक्त ते समता अनुकूल ॥

अर्थ :—हे आत्मन् ! सब पदार्थों पर सदा समता भाव लाकर निःसंगपना प्राप्त कर। हे विद्वान् ! तू समस्त से कि दुःख का मूलममता ही है और सुख का मूल समता है।

भावार्थ :—आपने देखा कि सब सुख-दुःख का कारण वह आत्मा ही है। इस आत्मा में समता भाव आ जाये तो निःसङ्गता प्राप्त हो जाये और अपने असली रूप में आकर तेरे-मेरे भगवत् निवृत्त हो जायें। फिर अद्वय वस्तु मेरी है, यह घर मेरा है, यह वस्तु मेरी है, ये सब भाव समाप्त हो जायेंगे। इसलिये समता का लक्ष्य रख

उसे प्राप्त कर। समता अर्थात् सब वस्तुओं पर सम भाव रखना—
दुःख और सुख पर एकसा भाव, राजा या रंक, सुख अथवा दुःख
में एकसा भाव ही समभाव है। समता भाव रखने वालों पर दुःख
का कुछ असर नहीं होता। उसे तो सदा सुख ही सुख है। जहाँ
ममता नहीं वहाँ मोह नहीं, जहाँ मोह नहीं ऐसे कर्म में चिकनास
नहीं, जहाँ चिकनास नहीं वहाँ कर्म शीघ्र होकर नष्ट हो जाते हैं और
आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर
लेता है।

समता की वानगी—फल प्राप्ति

स्त्रीषु घृषिषु निजे च परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि चात्मन् ।
तत्त्वमेहि समतां ममतामुग्, येन साश्वतसुखाद्वयमेवि ॥४॥

स्त्रीमां घृषि निजपरमां, संपद आपद आपम आह ।

तत्त्वे समता ममता बिना, जे चाहे ते सुखिया बना ॥

अर्थ :—किसों के विषय में और घृषि की चर्चा में, अपने और
पराये के विषय में, सम्पत्ति या विपत्ति की चर्चा में तू ममता भाव
को छोड़ दे। हे आत्मन् ! तू समता रख जिससे तुझे साश्वत सुख
प्राप्त हो ॥४॥

भावार्थ.—हे आत्मन् ! जो तुझे मोक्ष सुख प्राप्त करना हो तो
समता प्राप्त कर, इससे दुःख से छूटने की शक्ति तुझे प्राप्त होगी।
जब तू स्वामी और भूत में, तथा अपने और पराये में समभाव रखेगा
तो समझना कि कुछ समभाव आया और ससार कम होने का
समय आया—इस समय तो तू ममता भाव में फँसा है। यदि तू
सुने कि तेरा पुत्र बाढ़ में गिर पड़ा तो तेरा चित्त डबाईखोल हो
जायगा और भागा भागा अपने पुत्र की तरफ दौड़ेगा। पर आगे
जाकर तुझे मालूम हुआ कि वह तो तेरा पुत्र नहीं था बल्कि किसी
दूसरे का था तो तुझे “बसो मेरा पुत्र तो राखी झुंझी है” यह विचार
कर शान्ति और झुंझी भी होती है। इन दोनों अवस्थाओं में मेरा
सिर्फ तेरा-मेरा का ही है, कारण लड़के के चोट आई है वह हर

अवस्था में आई। पर तुझ एक अवस्था में कम दूसरी में ज्यादा इतने में समझना चाहिये कि समता क्या है ? दोनों अवस्थाओं में घबराना नहीं चाहिये। चाहे सेवा माव से भी क्यों न भाग दौड़ करे। जब इतनी समता आवेगी तो तुझ के लिये जगह कहाँ होगी और आगे जाकर क्षारवत् मुक्त के साथ एकता हो जायगी।

समता के कारण रूप पदार्थों का सेवन का

तमेव सेवस्तु गुरुं प्रयत्नादधीष्वा शास्त्रायपि तानि विद्वन् ।

तदेव तत्त्वं परिमावयात्मन्, येभ्यो भवेत्साम्य सुषोपमोगः ॥५॥

यत्नेन तेहिज तुं गुरुसेव, पंडित तेमय्य शास्त्र सुलेख ।

आवम तेहिज तव परिभव, समता सुधा हुवे जे दाव ॥

अर्थ :—उसी गुरु की प्रवक्त से सेवा कर और उसी शास्त्र का अभ्यास कर और हे आत्मन् ! उसी वत्त्व का चिन्तन कर, जिससे तुम्हें समता रूपी असूत का स्नाय प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थ.—समता रूपी असूत प्राप्ति के लिये तू गुरु की भक्ति से सेवा तथा अभ्यास कर । समास्वादिवाचक महाराज प्रह्लरवि प्रकरण में कहते हैं—

दृष्टवामुपैति वैरान्धवासना येन येन भावेन ।

तस्मिन् तस्मिन् कार्यं, कायमनोवागिमरभ्यासः ॥

जिन जिन भावों से वैरान्ध वासना दृढ़ हो और वैरान्ध भाव का पोषण हो, उन उन शास्त्रों का मन, वचन, काया से अभ्यास करो और सांसारिक विषयों में अलिप्त गुरु की सेवा करनी चाहिये। विषय-कषाण से बचने के लिये शास्त्राभ्यास भी करना चाहिये, क्योंकि यह संसार का स्वरूप बटा कर समता प्राप्ति कराने में मजबूत सेवा है।

ये ग्रन्थ समता रस की बानगी

समग्रसञ्ज्ञास्त्रमहार्थविग्या, समुद्धृतः साम्यसुधारसोऽयम् ।

निपीयता हे विबुधा क्षमष्वभिहापि मुक्तेः सुखवर्णिका यत् ॥६॥

सकल शास्त्र ओई उबरी, मेल्हो ये समवासुव करी ।
पीओ ये लामी पंडितां, ये शिबसुख आवे छे किनां ॥

अर्थ :—यह समवा रस रूपी असुव मोटे मोटे सब शास्त्र रूपी
समुद्रों में से निकाला हुआ है। हे पंडित जनो! तुम इस रस को
पीओ और मोक्ष सुख का नमूना बनो ॥६॥

- विवेचन:—समवावान् का स्वरूप क्या है यह श्रीमत् कपूरचन्दजी
(चिदानन्दजी) महाराज इस प्रकार बताते हैं।

जे अरि मित्र बराबर जानव, पारस पाषाण्य ब्युं होई ।
कँचन कीच समान अहे जस, नीच नरेश में मेव न कोई ॥
मान कहा अपमान कहा मन, ऐसो विचार नहीं तस होई ।
राग नहीं अरु रोस नहीं बिच, बन्ध अहे जग में जन सोई ॥१॥

झानी कहो ब्युं अझानी कहो कोई, भ्यानी कहो मनमानी ब्युं कोई ।
ओगी कहो भावे भोगी कहो कोई, जाहू जिसो मन आवव होई ॥
दोषी कहो निर्दोषी कहो पिछपोषी कहो को ओगुण्य कोई ।
राग नहीं अरु रोस नहीं, जाहू बन्ध अहे जग में जग सोई ॥२॥

साधु सुखं महन्त कहो कोई, भावे कहो निरमंथ पिपारे ।
चोर कहो चाहे डोर कहो कोई, सेव करो कोळ जान दुखहारे ॥
विनय करो कोई कँजे बेठाव ब्युं, दूरपी देख कहो कोई आरे ।
बार सवा समभाव चिदानन्द, लोक कहावत सुनत नारे ॥३॥

समवावान् का लक्षण ऊपर लिखा है। समवा के बाबत उपाध्याय
जी कहते हैं “उपशम सार छे प्रवचने, सुखस वचन ये प्रमायो। हे”
समवा ही शास्त्र का सार है।

धार्मिक कार्यों में समवा होने वही सुख है। मोक्ष में भी समवा
का ही सुख है। मोक्ष सुख में जो आनन्द है उसका नमूना देखना
ही वो समवा रस उसका सुख देखो।

कर्ता नाम विषय प्रयोजन

शान्तरसभावनात्मा, मुनिसुन्दरसूरिमिः कृतो ग्रन्थः ।

ब्रह्मस्पृहया ज्येयः स्वपरहितोऽध्यात्मकल्पतरुवैधः ॥७॥

आत्म शान्त सुधारस भयों, श्री मुनि सुन्दरसूरि विरच्य कार्यों ।

अध्यात्मभावे व्याप्तो, परहित कल्पतरु भावो ॥

अर्थ — शान्त रस भावना से भरपूर अध्यात्म ज्ञान का कल्पवृक्ष ग्रन्थ श्री मुनि सुन्दर सूरि ने अपने व पर हित के लिये बनाया, उसका ब्रह्म (ज्ञान और क्रिया) प्राप्त करने की इच्छा से अभ्यसन करना चाहिये ॥७॥

भावार्थ :—जनसमूह का उपकार करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना श्री सोमसुन्दरसूरि महाराज के शिष्य श्री मुनिसुन्दरसूरि महाराज ने की है । यह ग्रन्थ शान्तरस भावना से भरपूर है इसकी रचना का प्रयोजन है ब्रह्म अर्थात् ज्ञान और क्रिया अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का अभ्यास करना । इस ग्रन्थ को बनाने में शुद्ध महाराज ने अपने ज्ञान तथा शास्त्र का पूरा उपयोग किया है । इसलिये यह ग्रन्थ अध्यात्म ज्ञान का कल्पतरु है ।

उपसंहार

इममिति मतिमानधीत्य चित्ते रमयति यो विरमत्ययं भवादू द्राक् ।

स च नियतमतो रमेत चास्मिन् सह भववैरिजयभिया शिवश्रीः ॥८॥

अर्थ — जो बुद्धिमान् आवसी इस ग्रन्थ को पढ़कर उसका चित्त में रमय करेगा वो वह बोड़े संमय में संसार से विरक्त हो जावेगा और संसार रूपी शत्रु पर जय प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करेगा ॥८॥

भावार्थ — जो बुद्धिमान् पुरुष इस ग्रन्थ का अभ्यसन और मनन करेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा वो उसे इच्छित फल प्राप्त होगा । एक अमेज विद्वान् ने लिखा है कि ५ मिनट पढ़ो फिर १५ मिनट तक उस पर विचार करो सभी दुःख पड़ने का फायदा उठा